Retales de Masonería

Año 7 – Nº 68 – Febrero de 2017

Igualdad y Conducta Masónica

De la Regularidad Iniciática

Los Tres Cerditos y su Simbología Masónica

El simbolismo del cuerpo humano

Las virtudes intelectuales

Los Papas masones

Onde D. Pedro I foi iniciado na Maçonaria?

Earliest Masonic Rituals

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND- 3.0

Retales de Masoneria

Año 7 — Nº 68 – Febrero de 2017

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

Si desea recibir en su email notificaciones de nuevos números o información sobre la revista, puede darse de alta en nuestra lista de MailRelay a través de nuestro formulario de suscripción
http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/suscripciones.html
o solicitándolo al email del coordinador

e-mail de la revista: retalesdemasoneria@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasoneria.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
Q.·. H.·. Gangleri (simb.) — España
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Manuel Souto — España

Colaboradores
V.·. H.·. Armando Guasch — Cuba
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk— Venezuela.
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Renovarse o morir. Es un conocido lema en todo el mundo. En este número de retales le hemos dado un pequeño lavado de cara a la revista. Hemos colocado el número de la revista y su fecha (mes y año) en las cabeceras de los artículos para que os resulte sencillo saber de qué número y en qué fecha fue publicado cada artículo porque sabemos que algunos de vosotros imprimís los artículos que os gustan.

También hemos incluido en la cabecera de los artículos el logotipo simple de Retales de Masonería.

Ahora, cada artículo posee una portada propia que os servirá como tal si imprimís un solo artículo (o varios) y hemos cambiado las bandas laterales de un solo color, demasiado planas, por otras con textura igual a la de la portada.

Son pequeños cambios, es cierto, pero cambios a fin de cuenta. Esperamos que os gusten y bueno, ya es hora de que deje de daros la lata con estas minucias y os podáis disfrutar con la lectura de los artículos de este mes.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

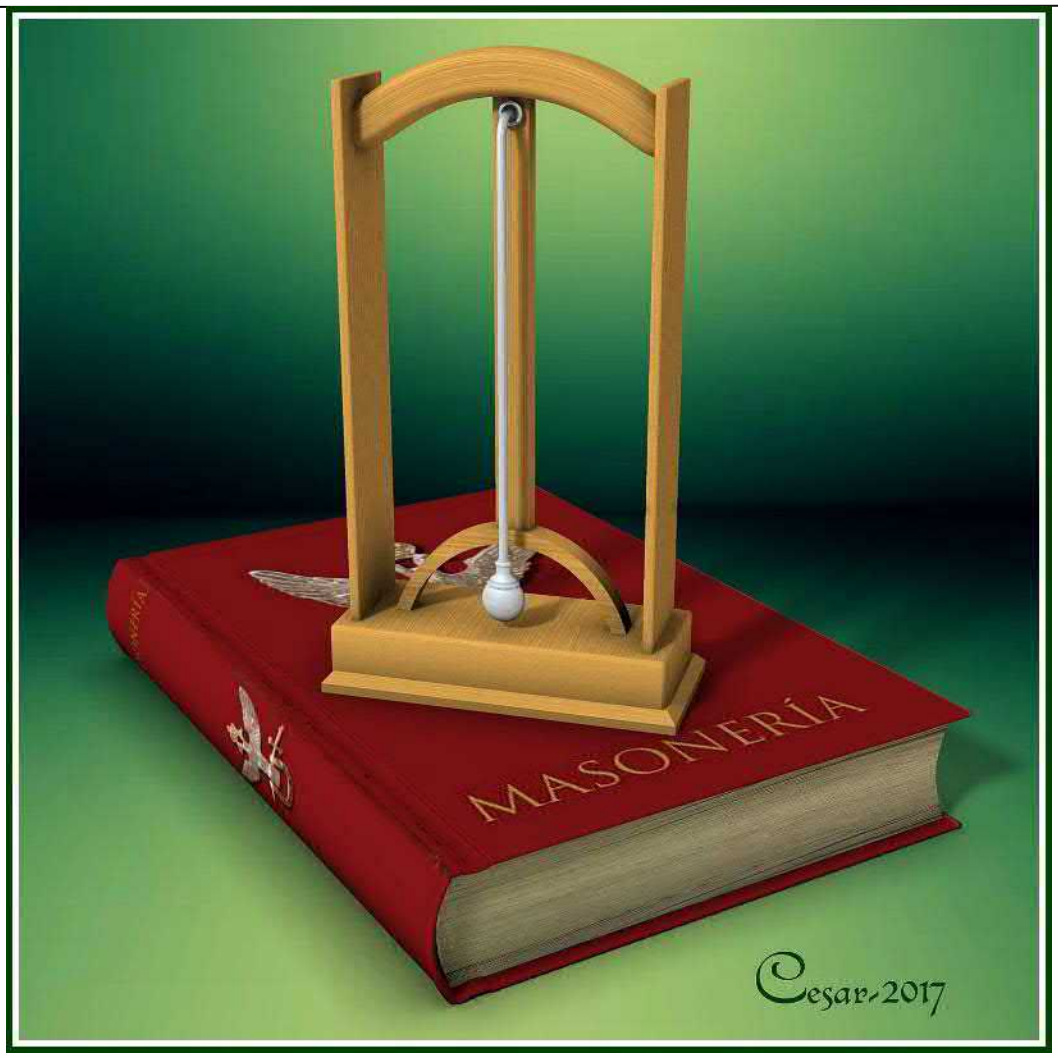
Indice

Igualdad y Conducta Masónica 03
De la Regularidad Iniciática..... 06
Los Tres Cerditos y su Simbología Masónica..... 12
Las virtudes intelectuales 15
El simbolismo del cuerpo humano..... 22
Los Papas Masones..... 35
O pensamento de Bertrand Russell (VI/VII) (V.O.) 39
Onde D. Pedro I foi iniciado na Maçonaria? (V.O.) 44
Banho versus toalhas (V.O.)..... 48
Earliest Masonic Rituals (V.O.) 50

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Como vencer en la masoneria, sin esfuerzo) . 57
Libro del mes (En torno al mandil) 60
Masones célebres (Steve Wozniak) 61
Noticias masónicas..... 62
Diccionario masónico 63

Relax
Preguntas de masonería..... 65
Fotos y documentos antiguos..... 65
Pasatiempos y soluciones 66

Agradecimientos..... 69
Publicidad 70
En el próximo número 73



Igualdad y conducta masónica

Por el Q.·.H.·. Honorato Neyra Mitma,

R.L.S. Benjamin Perez Treviño 86 - Gran Logia del Peru
Fuente: Blog Hermanos masones

La Doctrina de la Igualdad Masónica implica que como los hijos de un Gran Padre, nos reunimos en la Logia sobre el Nivel...

Queridos hermanos tengamos siempre presente que los principios sobre los que está fundada la Orden son Amor Fraternal, Caridad y verdad, y vosotros hermanos sois Masones por la regularidad de vuestra iniciación y repetidas pruebas de fidelidad con la Orden. Como masones mantenemos buenas relaciones de Paz y Amistad con hermanos de varios orientes, incluso cada uno de nosotros, tenemos bellas experiencias de Fraternidad con algunos hermanos de otras Logias, hermanos que son bellísimos en el trato y muy conocedores del Arte Masónico, y tanto en lo espiritual y Material muy serviciales, y lo mismo ocurre con hermanos de otros Países, que nos demuestran ser Masones Admirables. Queridos hermanos la Francmasonería es una escuela de perfeccionamiento espiritual, en base a la práctica de todas las virtudes; como Orden iniciática, sostiene los principios de justicia, libertad e igualdad como derechos indiscutibles de sus miembros y proclama la tolerancia y la libertad de conciencia y no hace distingo de raza, religión, posición social y económica. Siendo la Orden Masónica una fuente de amor fraternal son inaceptables dentro de ella, la intriga, la infidencia, la ambición, la calumnia y otras pasiones. Queridos hermanos, hay personas que ocupan altos cargos en otras Logias Hermanas, y desconocen e ignoran los principios de la Francmasonería, escarneciendo la Fraternidad y el amor masónico, son traidores a la Francmasonería Universal.

Queridos hermanos Ser Masón NO ES

- Δ Ser Masón NO ES: despotricar de un hermano ausente bajo calumnias y acusaciones que va en detrimento de él y de su Institución.
- Δ Ser Masón NO ES: teniendo una profesión ser deshonesto para aprovecharse de los débiles y vivir a costa de su necesidad o ignorancia.
- Δ Ser Masón NO ES: estar buscando solamente las iniciaciones para disfrutarlo y pasar cómoda y profanamente la noche, y cuando nos preguntan qué tal estuvo la iniciación respondemos; "*estuvo de lo mejor*", calificando la misma por la calidad de la comida y al licor, mas no por el verdadero sentido de la iniciación.
- Δ Ser Masón NO ES: desear a la mujer del hermano o a la sobrina y querer aprovecharse de los vínculos para tratar de acostarse con ella, irrespetando tanto al Hermano en cuestión como a su familia y a la institución.
- Δ Ser Masón NO ES: llevar a una fiesta social a una amante o querida bien enjoyada, dejando a la esposa relegada en su hogar.
- Δ Ser Masón NO ES: beber licor hasta perder el conocimiento y presentar un aspecto deprimente frente al mundo profano que nos observa.
- Δ Ser Masón NO ES: salir de casa diciendo a la esposa que va a la Logia y desviar el camino a otro sitio y pasarse la noche con la amante o la querida.
- Δ Ser Masón NO ES: dar "*limosna*" pro – beneficencia, conociendo el verdadero sentido del saco.
- Δ Ser Masón NO ES: abandonar a su Madre Logia y entrar en profundo sueño o mejor dicho en estado de coma con pretextos sin fundamento.
- Δ Ser Masón NO ES: olvidar el verdadero sentido espiritual de la Masonería y no asistir a las tenidas con excusas falsas.
- Δ Ser Masón NO ES: actuar con ligereza, llevado por el instinto y sin previa consulta o aprobación de sus Superiores.
- Δ Ser Masón NO ES: ingresar a la Logia para servirse de ella sino para servir a los demás.

Por eso hermanos míos os recuerdo que un Masón está obligado, por su condición subordinada, a obedecer la Ley moral; y si entiende el ARTE, jamás será un ateo fanático, ni un libertino irreligioso.

Un Masón es un ser pacífico y respetuoso de los Poderes Civiles, jamás deberá encontrarse envuelto en complots y conspiraciones en contra de la paz y el bienestar de la nación en que reside o trabaje. La asistencia de los Masones a la Logia debe ser constante y estando obligados además, a guardar los Reglamentos de la Gran Logia de la que dependen. En los antiguos tiempos, ningún masón podía dejar de estar presente en Logia, sobre todo cuando se les había citado previamente. La inasistencia era motivo de severa censura y era necesario probar, tanto al Venerable Maestro como a los Vigilantes, la existencia de poderosas razones y causas que la generaron.

El Masón más experto entre los Maestros de la Orden, deberá ser escogido y elegido Venerable Maestro, y recibirá la denominación de VENERABLE MAESTRO por todos aquellos que trabajen a sus órdenes. Así mismo ruego a los hermanos Vigilantes de no olvidarse de los hermanos de sus respectivas columnas de estar en constante comunicación con ellos o si el caso requiere en visitarlos en su centro de trabajo o domicilio.

Los hermanos Masones deberán en todo momento, evitar lenguaje impropio y no llamarse uno a otro por seudónimos o por nombres desagradables; el trato que observarán entre sí será el de HERMANO, comportándose tanto dentro como fuera de la Logia, con toda cortesía.

En Logia Abierta, los hermanos Masones, deberán evitar conversaciones separadas, sin permiso del Venerable Maestro. Los hermanos demostrarán siempre el respeto al Venerable Maestro, a los Vigilantes y a los Hermanos en general. Quiero recalcar en este punto a mis amados hermanos que lo toméis con amor esta observación en repetidas veces he visto que no guardamos el debido comportamiento como masones pues con nuestros comentarios aislados interferimos la lectura a una plancha o trazado.

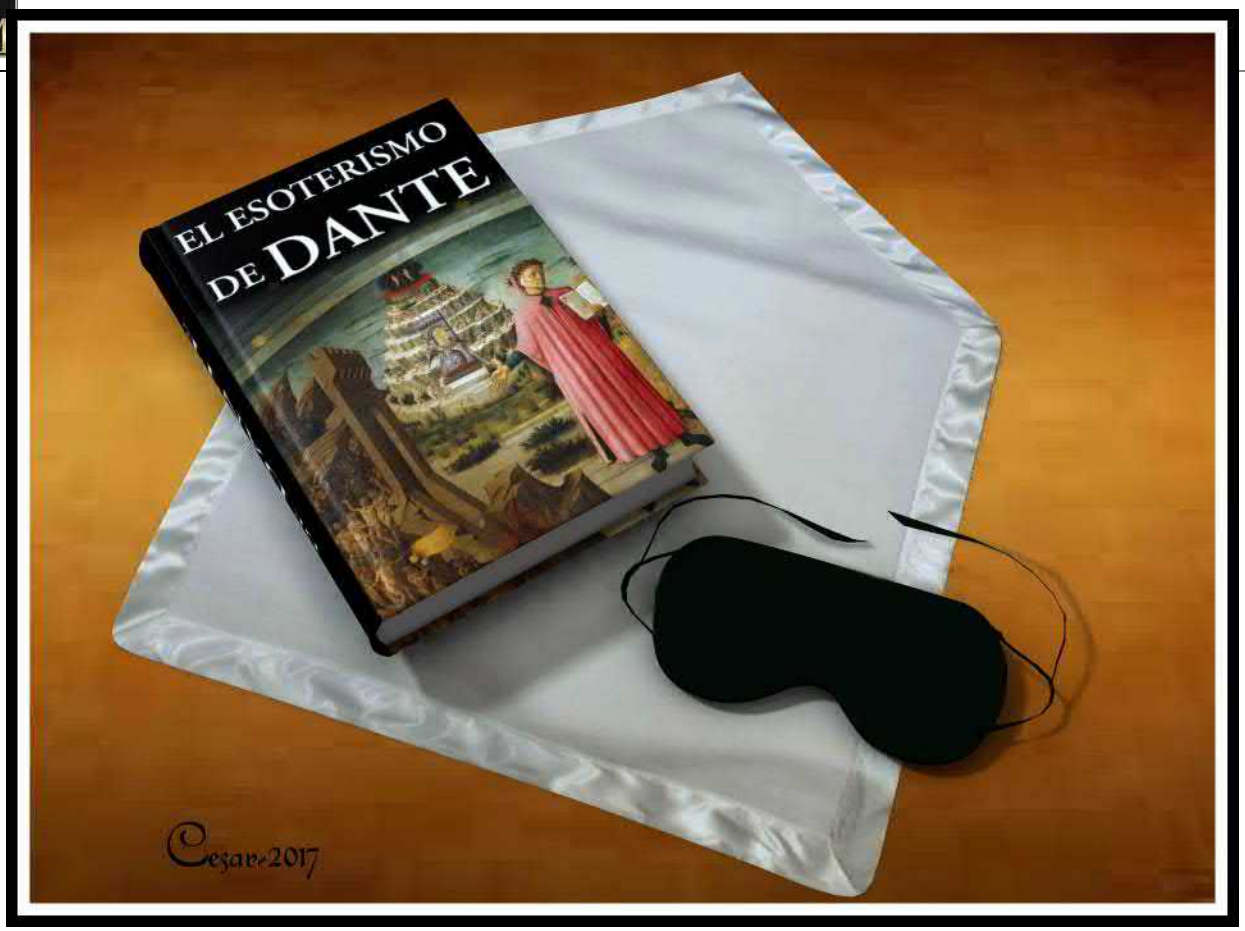
Fuera de la Logia, los hermanos en sus conversaciones sobre temas masónicos, evitarán el ser oídos u observados por extraños, así mismo deberán ser en extremo celosos, tanto en su conducta como con las palabras que empleen, a fin de que el profano más perspicaz no tenga oportunidad de descubrir lo que no debe conocer.

También deberán sujetar su vida a los principios de moralidad y virtud, evitar la ebriedad para no dar motivo a sus familiares y vecinos al comentario desfavorable en perjuicio de los miembros de nuestra Orden.

Si alguno de los hermanos se hallare necesitado, debe prestársele ayuda, o recomendarle para que pueda encontrar ocupación.

Un Masón en cada lugar y en cada momento, debe ser capaz de orientar, no sólo a sus hermanos sino dirigir y encausar las opiniones ciudadanas hacia la obtención de mejores y más justas normas de vida.

· Finalmente hermanos, procuraréis cultivar el Amor Fraternal, base y piedra angular, cemento y gloria de esta antigua Fraternidad, impidiendo toda disputa o querella, toda calumnia o murmuración, entre hermanos, ni permitir que extraños injurien a nuestros hermanos.



René Guenón

René Guénon o Abd al-Wâhid Yahyâ (Blois, 15 de noviembre de 1886 - El Cairo, 7 de enero de 1951) fue un matemático, masón, filósofo, y esoterista francés. De profesión matemático, es conocido por sus publicaciones de carácter filosófico espiritual y su esfuerzo en pro de la conservación y divulgación de la tradiciones espirituales. Fue un intelectual que sigue siendo una figura influyente en el dominio de la metafísica. Se le relaciona con Ananda Coomaraswamy, otro gran esoterista del siglo XX

De la Regularidad Iniciática

El vinculamiento a una organización tradicional regular, hemos dicho, es no solamente una condición necesaria de la iniciación, sino que es incluso lo que constituye la iniciación en el sentido más estricto, tal como la define la etimología de la palabra que la designa, y es lo que se representa por todas partes como un «*segundo nacimiento*», o como una «*regeneración*». «*Segundo nacimiento*», porque abre al ser un mundo diferente de aquel donde se ejerce la actividad de su modalidad corporal, mundo que será para él el campo de desarrollo de posibilidades de un orden superior; «regeneración», porque restablece así a este ser a prerrogativas que eran naturales y normales en las primeras edades de la humanidad, cuando ésta todavía no se había alejado de la espiritualidad original para hundirse cada vez más en la materialidad, como debía hacerlo en el curso de las épocas ulteriores, y porque debe conducirle, como primera etapa esencial de su realización, a la restauración en él del «*estado primordial*», que es la plenitud y la perfección de la individualidad humana, y que reside en el punto central, único e invariable, desde donde el ser podrá elevarse después hacia los estados superiores.

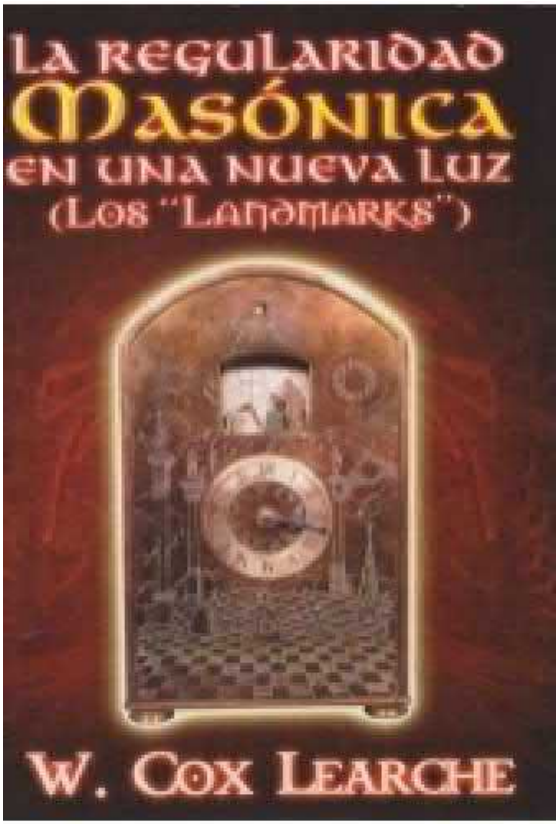
Nos es menester insistir todavía a este respecto sobre un punto capital: el vinculamiento de que se trata debe ser real y efectivo, y que un supuesto vinculamiento «*ideal*», tal como algunos se han complacido a veces en considerarle en nuestra época, es enteramente vano y de efecto nulo. Eso es fácil de comprender, puesto que se trata propiamente de la transmisión de una influencia espiritual, que debe efectuarse según leyes definidas; y esas leyes, aunque son evidentemente diferentes de aquellas que rigen las fuerzas del mundo corporal, no son por eso menos rigurosas, y presentan incluso con estas últimas, a pesar de las diferencias profundas que las separan, una cierta analogía, en virtud de la continuidad y de la correspondencia que existen entre todos los estados o los grados de la Existencia universal. Esta analogía es la que nos ha permitido, por ejemplo, hablar de «*vibración*» a propósito del Fiat Lux por el que es iluminado y ordenado el caos de las potencialidades espirituales, aunque no se trate en modo alguno de una vibración de orden sensible como las que estudian los físicos, como tampoco la «*luz*» de la que se habla puede ser identificada a la que es aprehendida por la facultad visual del organismo corporal; pero estas maneras de hablar, aunque son necesariamente simbólicas, puesto que están fundadas sobre una analogía o sobre una correspondencia, por eso no son menos legítimas ni están menos justificadas, ya que esta analogía y esta correspondencia existen muy realmente en la naturaleza misma de las cosas y van incluso, en un cierto sentido, mucho más lejos de lo que se podría suponer. Tendremos que volver de nuevo más ampliamente sobre estas consideraciones cuando hablemos de los ritos iniciáticos y de su eficacia; por el momento, basta con retener que en eso hay leyes que es menester tener en cuenta forzosamente, a falta de lo cual el resultado apuntado no podría ser alcanzado, de la misma manera que un efecto físico no puede ser obtenido si uno no se coloca en las condiciones requeridas en virtud de las leyes a las que está sometida su producción; y, desde que se trata de operar efectivamente una transmisión, eso implica manifiestamente un contacto real, cualesquiera que sean por lo demás las modalidades por las que pueda ser establecido, modalidades que estarán determinadas naturalmente por esas leyes de acción de las influencias espirituales a las cuales acabamos de hacer alusión.

De esta necesidad de un vinculamiento efectivo resultan inmediatamente varias consecuencias extremadamente importantes, ya sea en lo que concierne al individuo que aspira a la iniciación, ya sea en lo que concierne a las organizaciones iniciáticas mismas; y son esas consecuencias las que nos proponemos examinar al presente. Sabemos que hay gentes, y muchos incluso, a quienes estas consideraciones les parecerán muy poco agradables, ya sea porque perturbarán la idea demasiado cómoda y «*simplista*» que se hayan formado de la iniciación, ya sea porque destruirán algunas pretensiones injustificadas y algunas aserciones más o menos interesadas, pero desprovistas de toda autoridad; pero éstas son cosas en las que no podríamos detenernos por poco que sea, puesto que no tenemos y no podemos tener, aquí como siempre, ninguna otra preocupación que la de la verdad.

Primeramente, en lo que concierne al individuo, es evidente que, según lo que acaba de ser dicho, su intención de ser iniciado, incluso admitiendo que sea verdaderamente para él la intención de vincularse a una tradición de la cual

puede tener algún conocimiento «*exterior*», no podría bastar de ninguna manera por sí misma para asegurarle la iniciación real. En efecto, en esto no se trata de «*erudición*», que, como todo lo que depende del saber profano, aquí no tiene ningún valor; y no se trata tampoco de sueño o de imaginación, como tampoco de aspiraciones sentimentales cualesquiera. Si, para poder llamarse iniciado, bastase con leer libros, aunque sean las Escrituras sagradas de una tradición ortodoxa, acompañadas incluso, si se quiere, de sus comentarios más profundamente esotéricos, o con pensar más o menos vagamente en alguna organización pasada o presente a la que uno atribuye complacidamente, y tanto más fácilmente cuanto peor conocida sea, su propio «*ideal*» (esta palabra que se emplea en nuestros días para cualquier propósito, y que, significando todo lo que se quiera, no significa verdaderamente nada en el fondo), sería verdaderamente muy fácil; y la cuestión previa de la «*cualificación*» se encontraría por eso mismo enteramente suprimida, ya que cada uno, al ser llevado naturalmente a estimarse «*bien y debidamente cualificado*», y al ser así a la vez juez y parte en su propia causa, descubriría ciertamente sin esfuerzo excelentes razones (excelentes al menos a sus propios ojos y según las ideas particulares que se haya forjado) para considerarse como iniciado sin más formalidades, y ya no vemos siquiera por qué habría de detenerse en tan buena vía, y habría de vacilar en atribuirse de un solo golpe los grados más transcendentes. Aquellos que se imaginan que uno «*se inicia*» a sí mismo, como lo decíamos precedentemente, ¿han reflexionado alguna vez en esas consecuencias más bien enojosas que implica su afirmación? En esas condiciones, no más selección ni control, no más «*medios de reconocimiento*», en el sentido en que ya hemos empleado esta expresión, no más jerarquía posible, y, bien entendido, no más transmisión de nada; en una palabra, no más nada de lo que caracteriza esencialmente la iniciación y de lo que la constituye de hecho; y sin embargo eso es lo que algunos, con una sorprendente inconsciencia, osan presentar como una concepción «*modernizada*» de la iniciación (bien modernizada en efecto, y ciertamente bien digna de los «ideales» laicos, democráticos e igualitarios), sin sospechar siquiera que, en lugar de haber al menos iniciados virtuales, lo que después de todo es todavía algo, así ya no habría más que simple profanos que se darían indebidamente por iniciados.

Pero dejemos ahí estas divagaciones que pueden parecer desdeñables; si hemos creído deber hablar un poco sobre ello, es porque la incomprensión y el desorden intelectual que caracterizan desafortunadamente a nuestra época les permiten propagarse con una deplorable facilidad. Lo que es menester comprender bien, es que, desde que se habla de iniciación, se trata exclusivamente de cosas serias y de realidades «*positivas*», diríamos de buena gana si los «*cientificistas*» profanos no hubieran abusado tanto de esta palabra; que se acepten estas cosas tales como son, o que ya no se hable en absoluto de iniciación; no vemos ningún término medio posible entre estas dos actitudes, y valdría más renunciar francamente a toda iniciación que dar su nombre a lo que no sería más que una vana parodia, sin hablar siquiera de las apariencias exteriores que buscan salvaguardar también a algunas otras contrahechuras de las que tendremos que hablar luego.



Para volver de nuevo a lo que ha sido el punto de partida de esta digresión, diremos que es menester que el individuo tenga no sólo la intención de ser iniciado, sino que sea «*aceptado*» por una organización tradicional regular, que tenga cualidad para conferirle la iniciación, es decir, para transmitirle la influencia espiritual sin cuyo concurso, a pesar de todos sus esfuerzos, le sería imposible llegar nunca a liberarse de las limitaciones y de las trabas del mundo profano. Puede suceder que, en razón de su falta de «*cualificación*», su intención, por sincera que pueda ser, no encuentre ninguna respuesta, ya que la cuestión no es esa, y en todo esto no se trata en modo alguno de «*moral*», sino únicamente de reglas «*técnicas*» que se refieren a leyes «*positivas*» (repetimos esta palabra a falta de encontrar otra más adecuada al efecto), y que se imponen con una necesidad tan ineluctable como se imponen, en otro orden, las condiciones físicas y mentales indispensables para el ejercicio de algunas profesiones. En parecido caso, jamás podrá considerarse como iniciado, sean cuales sean los conocimientos teóricos que llegue a adquirir en otras partes; y, por lo demás, hay que suponer que, incluso bajo este aspecto, no irá nunca muy lejos (hablamos naturalmente de una comprensión verdadera, aunque todavía exterior, y no de la simple erudición, es decir, de una acumulación de nociones que hace llamada únicamente a la memoria, así como eso tiene lugar en la enseñanza profana), ya que el conocimiento teórico mismo, para rebasar un cierto grado, supone ya normalmente la «*cualificación*» requerida para obtener la

iniciación que le permitirá transformarse, por la «*realización*» interior, en conocimiento efectivo, y así a nadie podría serle impedido desarrollar las posibilidades que lleva verdaderamente en sí mismo; en definitiva, no son descartados más que aquellos que se ilusionan por su propia cuenta, creyendo poder obtener algo que, en realidad, se encuentra que es incompatible con su naturaleza individual.

Pasando ahora al otro lado de la cuestión, es decir, al que se refiere a las organizaciones iniciática mismas, diremos esto: es muy evidente que no se puede transmitir más que aquello que se posee; por consiguiente, es menester necesariamente que una organización sea efectivamente depositaria de una influencia espiritual para poder comunicarla a los individuos que se vinculan a ella; y esto excluye inmediatamente todas las formaciones pseudoiniciáticas, tan numerosas en nuestra época, y desprovistas de todo carácter auténticamente tradicional. En efecto, en estas condiciones una organización iniciática no podría ser el producto de una fantasía individual; no puede estar fundada, a la manera de una asociación profana, sobre la iniciativa de algunas personas que deciden reunirse adoptando unas formas cualesquiera; e, incluso si esas formas no son inventadas completamente, sino tomadas de ritos realmente tradicionales de los que sus fundadores hayan tenido algún conocimiento por «*erudición*», por eso no serán más válidas, ya que, a falta de filiación regular, la transmisión de la influencia espiritual es imposible e inexistente, de suerte que, en semejante caso, no se trataría más que de una vulgar contrahechura de la iniciación. Con mayor razón es así cuando no se trata más que de reconstituciones puramente hipotéticas, por no decir imaginarias, de formas tradicionales desaparecidas desde un tiempo más o menos remoto, como las del antiguo Egipto o las de Caldea por ejemplo; e, incluso si hubiera en el empleo de tales formas una voluntad seria de vincularse a la tradición a la que han pertenecido, por eso no serían más eficaces, ya que nadie puede vincularse en realidad más que a algo que tiene una existencia actual, y todavía es menester para eso, como lo decíamos en lo que concierne a los individuos, ser «*aceptado*» por los representantes autorizados de la tradición a la cual uno se refiera, de tal suerte que una organización aparentemente nueva no podrá ser legítima más que si es como un prolongamiento de una organización preexistente, de manera que mantenga sin ninguna interrupción la continuidad de la «*cadena*» iniciática.

En todo esto, no hacemos en suma más que expresar en otros términos y más explícitamente lo que ya hemos dicho más atrás sobre la necesidad de un vinculamiento efectivo y directo y la vanidad de un vinculamiento «*ideal*»; y, a este respecto, es menester no dejarse engañar por las denominaciones que se atribuyen algunas organizaciones, denominaciones a las que no tienen ningún derecho, pero con las que intentan darse una apariencia de autenticidad. Así, para retomar un ejemplo que ya hemos citado en otras ocasiones, existe una multitud de agrupaciones, de origen muy reciente, que se titulan «*rosacrucianos*», sin haber tenido jamás el menor contacto con los Rosa-Cruz, bien entendido, aunque no fuera más que por alguna vía indirecta y desviada, y sin saber siquiera lo que éstos han sido en realidad, puesto que se los representan casi invariablemente como habiendo constituido una «sociedad», lo que es un error grosero y también específicamente moderno. Lo más frecuentemente, es menester no ver ahí más que la necesidad de adornarse con un título efectista o la voluntad de imponerse a los ingenuos; pero, incluso si se considera el caso más favorable, es decir, si se admite que la constitución de algunas de esas agrupaciones procede de un deseo sincero de vincularse «*idealmente*» a los Rosa-Cruz, eso no será todavía, bajo el punto de vista iniciático, más que una pura nada. Por lo demás, lo que decimos sobre este ejemplo particular se aplica igualmente a todas las organizaciones inventadas por los ocultistas y demás «*neoespiritualistas*» de todo género y de toda denominación, organizaciones que, sean cuales sean sus pretensiones, no pueden, en toda verdad, ser calificadas más que de «*pseudoiniciáticas*», ya que no tienen absolutamente nada real que transmitir, y ya que lo que presentan no es más que una contrahechura, e incluso muy frecuentemente una parodia o una caricatura de la iniciación.

Agregamos todavía, como otra consecuencia de lo que precede, que, aunque se trate de una organización auténticamente iniciática, sus miembros no tienen el poder de cambiar sus formas a su gusto o de alterarlas en lo que tienen de esencial; eso no excluye algunas posibilidades de adaptación a las circunstancias, que, por lo demás, se imponen a los individuos más bien que derivarse de su voluntad, pero que, en todo caso, están limitadas por la condición de no atentar contra los medios por los que son aseguradas la conservación y la transmisión de la influencia espiritual de la

que es depositaria la organización considerada; si esta condición no fuera observada, resultaría de ello una verdadera ruptura con la tradición, lo que haría perder a esta organización su «*regularidad*». Además una organización iniciática no puede incorporar válidamente a sus ritos elementos tomados a formas tradicionales diferentes de aquella según la cual está constituida regularmente; tales elementos, cuya adopción tendría un carácter completamente artificial, no representarían más que simples fantasías redundantes, sin ninguna eficacia desde el punto de vista iniciático, y que, por consiguiente, no agregarían absolutamente nada real, sino que, más bien, su presencia no podría ser incluso, en razón de su heterogeneidad, más que una causa de perturbación y de desarmonía; por lo demás, el peligro de tales mezclas está lejos de estar limitado únicamente al dominio iniciático, y se trata de un punto bastante importante como para merecer ser tratado aparte. Las leyes que presiden el manejo de las influencias espirituales son algo demasiado complejo y demasiado delicado como para que aquellos que no tienen de ello un conocimiento suficiente puedan permitirse impunemente aportar modificaciones más o menos arbitrarias a formas rituales en las que todo tiene su razón de ser, y cuyo alcance exacto corre mucho riesgo de escapárseles.

Lo que resulta claramente de todo eso, es la nulidad de las iniciativas individuales en cuanto a la constitución de las organizaciones iniciáticas, ya sea en lo que concierne a su origen mismo, ya sea bajo la relación de las formas que revisten; y se puede destacar a este propósito que, de hecho, no existen formas rituales tradicionales a las que se les pueda asignar como autores individuos determinados.

Es fácil comprender que ello sea así, si se reflexiona que la meta esencial y final de la iniciación rebasa el dominio de la individualidad y de sus posibilidades particulares, lo que sería imposible si para ello se estuviera reducido a medios de orden puramente humanos; así pues, de esta simple precisión, y sin ir siquiera al fondo de las cosas, se puede concluir inmediatamente que es menester la presencia de un elemento «*no humano*», y tal es en efecto el carácter de la influencia espiritual cuya transmisión constituye la iniciación propiamente dicha.

Para algunos ejemplos de este supuesto vinculamiento «*ideal*», por el cual algunos llegan hasta pretender hacer revivir formas tradicionales enteramente desaparecidas, ver "*El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos*", cap. XXXVI; por lo demás, volveremos sobre ello un poco más adelante.

Por lo demás, expresiones como las de «*Luz inteligible*» y «*Luz espiritual*», u otras expresiones equivalentes a esas, son bien conocidas en todas las doctrinas tradicionales, tanto occidentales como orientales; y, a este propósito, recordaremos solamente, de una manera más particular, la asimilación en la tradición islámica, del Espíritu (Er-Rûh), en su esencia misma, a la luz (En-Nûr).

Es la incomprensión de una tal analogía, tomada equivocadamente por una identidad, la que, junto a la constatación de una cierta similitud en los modos de acción y los efectos exteriores, ha llevado a algunos a hacerse una concepción errónea y más o menos groseramente materializada, no solo de las influencias psíquicas o sutiles, sino de las influencias espirituales mismas, asimilándolas pura y simplemente a fuerzas «*físicas*», en el sentido más restringido de esta palabra, tales como la electricidad o el magnetismo; y de esta misma incomprensión ha podido venir también, al menos en parte, la idea demasiado extendida de buscar establecer aproximaciones entre los conocimientos tradicionales y los puntos de vista de la ciencia moderna y profana, idea absolutamente vana e ilusoria, puesto que son cosas que no pertenecen al mismo dominio, y puesto que, por lo demás, el punto de vista profano en sí mismo es propiamente ilegítimo. — Cf. *El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos*, cap. XVII.

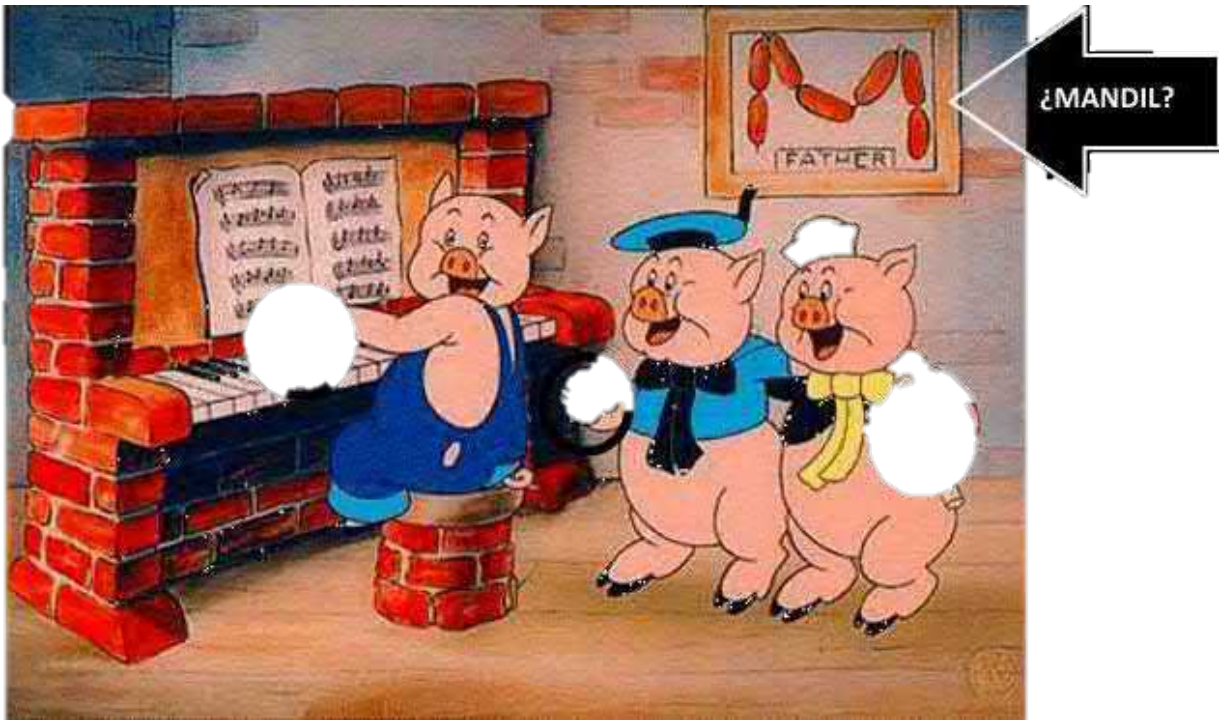
Con eso entendemos no solo la iniciación plenamente efectiva, sino inclusive la simple iniciación virtual, según la distinción que hay lugar a hacer a este respecto y sobre la cual tendremos que volver más delante de una manera más precisa. Con eso no queremos decir solo que se debe tratar de una organización propiamente iniciática, a exclusión de cualquier otra suerte de organización tradicional, lo que es en suma muy evidente, sino también que esta organización no debe depender de una forma tradicional a la que, en su parte exterior, el individuo en cuestión sea extraño; hay casos incluso en los que lo que se podría llamar la «*jurisdicción*» de una organización iniciática es todavía más

limitada, como el de una iniciación basada sobre un oficio, y que no puede ser conferida más que a individuos pertenecientes a dicho oficio o que tengan con él al menos algunos lazos bien definidos.

Investigaciones que hemos debido hacer sobre este tema, en un tiempo ya lejano, nos han conducido a una conclusión formal e indudable que debemos expresar aquí claramente, sin preocuparnos de los furores que la misma puede arriesgarse a suscitar por diversos lados: si se pone aparte el caso de la supervivencia posible de algunas raras agrupaciones de hermetismo cristiano de la edad media, por lo demás extremadamente restringidas, es un hecho que, de todas las organizaciones con pretensiones iniciáticas que están actualmente extendidas en el mundo occidental, no hay más que dos que, por decaídas que estén una y otra a consecuencia de la ignorancia y de la incomprensión de la inmensa mayoría de sus miembros, pueden reivindicar un origen tradicional auténtico y una transmisión iniciática real; estas dos organizaciones, que, a decir verdad, no fueron primitivamente más que una sola, aunque con ramas múltiples, son el Compañerazgo y la Masonería. Todo lo demás no es más que fantasía o charlatanismo, cuando no sirve incluso para disimular algo peor; ¡y en este orden de ideas, no hay invención, por absurda o por extravagante que sea, que no tenga en nuestra época alguna posibilidad de triunfar y de ser tomada en serio, desde los delirios ocultistas sobre las «*iniciaciones en astral*» hasta el sistema americano, de intenciones sobre todo «*comerciales*», de las pretendidas «*iniciaciones por correspondencia*»!

Es así como, bastante recientemente, algunos han querido intentar introducir en la Masonería, que es una forma iniciática propiamente occidental, elementos tomados a doctrinas orientales, de los que, por lo demás, no tenían más que un conocimiento completamente exterior; se encontrará un ejemplo de ello citado en *El Esoterismo de Dante*, p. 20, ed. francesa

”


FATHER
¿MANDIL?

Las primeras referencias bibliográficas del cuento de "*Los tres Cerditos*" data del siglo XVIII, sin embrago se le atribuyó la autoría a una versión libre recopilada por el escritor australiano Joseph Jacobs (1854 -1916); pero no es sino hasta que Walt Disney recogió esta historia y la plasmó en una película que se hizo internacionalmente conocida.

En el año 1933 se estrenó en las Salas de cine la Historia de "*Los tres cerditos*". Siete años más tarde en 1940 el mismo Walt Disney, miembro de la Francmasonería pondría también otro relato de otro Masón, Carlo Colidí en las mismas salas de cine, el famoso "*Pinocho*".

Ya hace algunos años hablé de este cuento que en realidad era una novela con contenido Iniciático; "*Pinocho*" muy conocido por tener un mensaje esotérico muy importante para la Masonería se convirtió rápidamente en un clásico Infantil. Los tres cerditos no distan mucho de los primeros trabajos de Masón de Walt Disney; aquí este cuento nos relata las peripecias de tres hermanos en su lucha constante por sobrevivir al hambre devorador de un Lobo Feroz para lo cual deberán edificar casas en donde morar, pero también estar alejados de los malos sentimientos de aquel Lobo.

Un viaje en la evolución del hombre

Los tres cerditos simbolizan la evolución y el progreso del ser humano, desde la niñez, la edad adulta y la vejez; es decir, desde el estado de inmadurez hasta la condición de madurez total tanto en el aspecto emocional como en el aspecto del carácter y como es que el hombre debe aprender a lo largo de su vida a manejar los conflictos de forma inteligente y con sabiduría.

Los tres cerditos representan en un inicio a los tres Grados de la Masonería Simbólica: El Aprendiz, el Compañero y el Maestro Masón; el Lobo Feroz representa a la Sociedad llena de vicios y del Hambre por volvernos parte de un sistema de Consumo.

El Cuento Empieza con la historia de tres cerditos que ansían jugar y divertirse lo más que se pueda, asimismo aligerar el trabajo de construir viviendas para poder tener más tiempo libres y poder así disfrutar de su plena libertad. Aquí están representadas dos fuerzas en el Hombre por un lado el trabajo y por el otro la ociosidad; esta lucha constante que el hombre enfrenta día a día por querer ganar las cosas con mayor facilidad y sin mucho esfuerzo; ese libre albedrío que nos podrá llevar por el lado fácil, pero quizás a sucumbir ante esos vicios por los que lucha el alma en su largo camino de superación.

El Primer cerdito construye su casa de Paja y Heno; el trabajo fácil le permite rápidamente poder salir a jugar y divertirse sin percatarse del mal que lo asecha representado en el lobo. Este cerdito representa los primeros años del ser humano en donde la inocencia de la niñez nos podría conducir a siempre hacer las cosas con mucha ligereza, la inexperiencia definitivamente puede hacer caer al ser humano en una camino lleno de penurias.

El Segundo Cerdito construye una casa de Madera, un poco más sólida pero también débil en su estructura, no se fija en la seguridad que ella le puede traer y solo en que por fuera se vea sólida, simplemente se fija en que el trabajo será más fácil y así también podrá tener mucho tiempo libre para poder divertirse y jugar. La edad adulta del ser humano hace que camine con mucho más cuidado, tome decisiones pero por la inexperiencia aun de criterio muchas veces cae también en el facilismo de su accionar; asimismo puede vivir lleno de apariencias pero por dentro estar aún débil en su formación moral. Es importante aquí resaltar que esta edad en el ser humano está plagada de dudas y muchas decisiones que muchas veces terminan por acabar con su propio ser espiritual, pudiendo caer en las garras del Vicio y los placeres mundanos que la vida le pone en frente.

El tercer Cerdito llamado el constructor; utiliza material sólido e impenetrable a la hora de construir su hogar, los ladrillos y el Cemento asimismo le harán tomar gran parte de su tiempo en trabajar y poco dedicado al ocio y la diversión como los dos cerditos anteriores. Ante la burla de los otros dos cerditos él les increpa que su deber es trabajar y que ello les dará solidez y seguridad. El Aspecto moral aquí es un llamado fuerte de atención que por más juventud e inexperiencia que pueda tener el ser humano es menester siempre trabajar y cultivarse; trabajar duro en ese camino espiritual que no es cuestión de edad ni de tiempo sino más bien de Decisión y Cambio.

Luego de esto, los dos cerditos se dedican a bailar y cantar distraídos en el bosque, aquí es importante recalcar que cada uno cuenta con un instrumento musical.

El Primer cerdito cuenta con una Flauta, instrumento por demás representativo de las primeras etapas del aprender humano, este instrumento elemental es uno de los primeros que el ser humano ha utilizado en el mundo.

El Segundo Cerdito toca muy alegremente el violín, un instrumento por demás hecho del ingenio humano producto de su evolución en el mundo de las artes y de la expresión libre del alma.

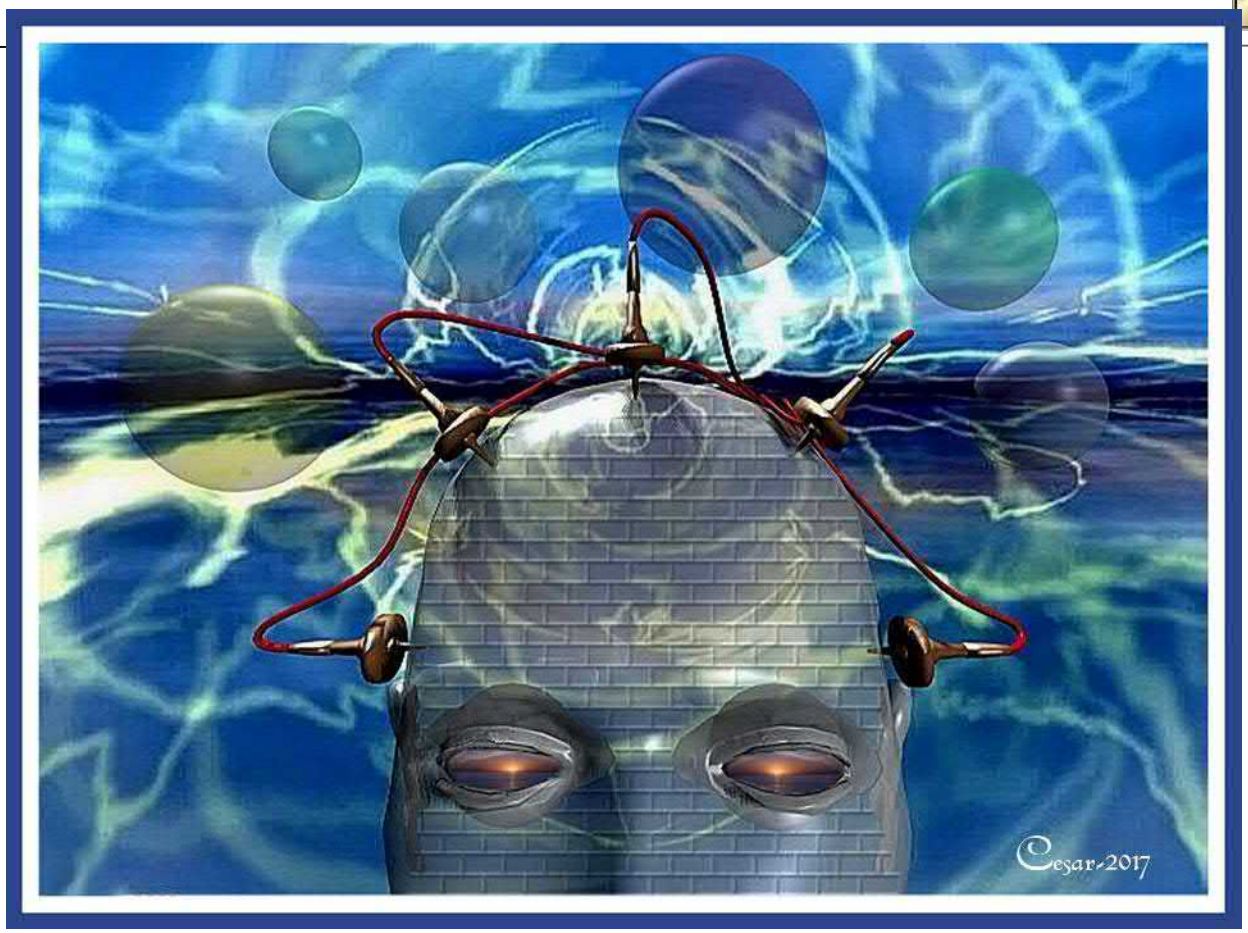
Y El Cerdito constructor toca el piano, instrumento por demás sofisticado y producto de la evolución artística y el dominio de las armonías y de la expresión corporal.

En Este punto entra en juego el Lobo Feroz quien hace huir a los cerditos aterrados de miedo cada uno a su respectiva vivienda. El primer Cerdito oculto en su casa de paja y Heno es fácilmente vencido por el soplido potente de aquel Lobo; aquí el ser humano al no tener cimientos morales y éticos en su vida es pues fácilmente presa de la falta de valores que la sociedad corrompida tiene; El cerdito logra huir y refugiarse en la casa del segundo Cerdito; Esto nos dice que el ser humano aún tiene dentro de sí virtudes y no se deja influenciar fácilmente por ese mundo profano lleno de penurias y de maldad; sin embargo al ocultarse lo único que hará es prolongar su agonía y quizás pueda caer en las garras del vicio. El cual representado en la casa de madera, nos dice que de no solidificar nuestra alma y conciencia se podría caer. El Lobo se viste de cordero y trata de engañar a los cerditos; ese lobo vestido de cordero es el mejor ejemplo que de que las malas intenciones de algunas personas siempre estarán disfrazadas y nos podrían nuevamente hacer ceder ante la tentación.

Finalmente y destruida también la casa de Madera, los cerditos huyen y entran a la casa del Cerdito constructor quien muy contento los recibe y les dice que no hay nada que temer, la solidez de aquella casa no podrá sucumbir ante nada ni nadie, sus estructuras son muy firmes y simplemente están a salvo. El Hombre en su camino de superación y aprendizaje permanente, en la construcción de ese templo interno podrá cada día sentirse seguro de no ceder ante ningún vicio y ninguna tentación. La Solidez Moral que deba alcanzar ese constructor perdurará en el tiempo, los valores con los que se hicieron ese hogar podrán perdurar también en el tiempo; en alusión al Ser humano, pues aquellas personas hechas de paja serán fácilmente derribadas hasta con un soplido; las que están hechas de Madera, demorarán un poco más pero igual caerán; pero aquellas personas hechas de valores, no podrán ser destruidas nunca.

El final del cuento se caracteriza por la persistencia del lobo quien a no poder ingresar soplando y soplando aquella sólida estructura, lo hace por la chimenea, el fuego o la luz verdadera nunca podrá apagarse por la oscuridad de la ignorancia representada en lo negro de aquel Lobo Feroz. El verdadero constructor de su templo interno y que ha logrado seguir en el camino de luz difícilmente sucumbirá ante lo profano.

Para terminar Walt Disney puso un mensaje oculto en aquella Construcción de Ladrillos que no es más que las piedras con las que formamos un templo dedicado a la virtud y la enseñanza de las buenas costumbres; en la Pared se pueden ver dos Cuadros, uno que dice Mother o Madre con la imagen de una Cerdita amamantando a sus cachorros, alusivo a la Madre Logia y en donde los Hermanos Reunidos reciben ese alimento Espiritual; y el otro cuadro en donde hay una palabra Father o Padre, en forma de un Mandil del Maestro Masón. Dos símbolos muy claros y que son la base del trabajo de ese constructor Masón; son el cimiento para buscar hombres de bien con sólidos preceptos morales basados en la unidad y el Trabajo.



Las Virtudes Intelectuales

Por el V.·.H.·. Gerson Merçon Vieira

El hermano Gerson nació el 9 de enero de 1949 y fue iniciado en el Arte Real el 16 de diciembre de 1996.

Ingeniero Agrónomo y casado con Valquiria Sessa Merçon, reside en Vila Velha, en el estado de Espíritu Santo – Brasil. Trabaja en el Rito Escocés Antiguo y Acepado en la Logia A:.R:.L:.S:. Republicana Nº25, afiliada a la Grande Loja Masónica del Estado de Espírito Santo (GLMEES). Oriente de Vila Velha, Estado de Espírito Santo, Brasil.

Antes de abordar el tema de este trabajo son necesarias algunas explicaciones. Cuando ingresamos en el templo por primera vez somos sometidos a un ritual que nos concede una iniciación simbólica. La verdadera iniciación nadie nos la concede, ella contiene un conocimiento que precisa ser buscado por el neófito. Como aún no sabemos leer ni escribir, recibimos el apoyo de los Maestros que inician las instrucciones por el tema de las virtudes morales. El proceso iniciático así lo exige. Las virtudes morales deben ser enseñadas antes que las virtudes intelectuales porque, en posesión de alguien predispuesto a los vicios morales, la virtud intelectual se convierte en astucia. Entonces los Maestros colocan en nuestras manos el mazo y el cincel con el fin de desbastar las asperezas de la piedra bruta. Las "*Asperezas Capitales*" tienen nombres: Avaricia, Lujuria, Envidia, Gula, Pereza y Soberbia. Con el tiempo, usando la razón y la inteligencia, estaremos listos para perfeccionarnos en las costumbres y en la práctica de las virtudes morales. Estas virtudes se equilibran en el medio, entre dos extremos, exceso y deficiencia, que son vicios. La virtud está en el medio. Por ejemplo, la Moderación es una virtud moral entre dos extremos, considerados vicios, que son la Lujuria y la insensibilidad al placer. El Coraje, entre la temeridad y la cobardía. La Humildad, entre el orgullo y el rebajamiento. La Paciencia es término medio entre la rabia y la insensibilidad ante los que nos avergüenzan.

Después de haber sido enseñadas las virtudes morales, se produce un cambio en la cualidad de las instrucciones, comenzamos a aprender las virtudes intelectuales: la búsqueda de la verdad bajo la apariencia. Esta enseñanza comienza con el apoyo de la astronomía y nos alerta sobre la diferencia entre apariencia y realidad. Somos prevenidos también acerca de los sofismas y discursos bien elaborados, que tienen por fin convencer a cualquier coste. Hechas estas consideraciones, podemos dar comienzo al tema escogido, las virtudes intelectuales. Estas fueron pensadas en número de cinco: el "*Arte*", el "*Conocimiento Científico"*, la "*Sabiduría Práctica"*, la "*Sabiduría Teórica"* y la *"Inteligencia"*. El juicio y la opinión fueron excluidas de las virtudes intelectuales.

"Dejemos de lado el juicio y la opinión porque estos pueden engañarse"
Aristóteles – Libro VI – 3 – Ética a Nicómaco

"La opinión reside en ti y todo es opinión. Suprímela, pues, cuando quieras, y como el marinero que sobrepasa el cabo, tendrás mar serena, calma completa y puerto tranquilo"
Marco Aurelio – Meditaciones Libro 12 XXII

"Descarte la opinión y estará a salvo. ¿Quién te lo impide?"
Marco Aurelio – Meditaciones Libro 12 XXV

"[1]No juzguéis y no seréis juzgados. [2]Porque del mismo modo que juzguéis, seréis también juzgados vosotros, y con la medida con la que hayáis medido, también seréis medidos"
Mateo 7. Ver 1.2

¿Qué es la opinión? ¿Qué es el juicio? Para comenzar, vamos al diccionario. La palabra opinión es de origen latino, viene de "*opinión"* y su equivalente griega es "*doxa"*. Puede tener varios significados:

1. Manera de pensar, de ver, de juzgar.
2. Juzgamiento personal, justo o injusto, verdadero o falso, sobre determinada cuestión.
3. Punto de vista en un dominio particular, social, religioso, político o intelectual.
4. Hipótesis, idea no verificada y sin fundamento.
5. En filosofía, creencia adoptada como verdad por el sentido común sin ninguna reflexión al respeto sobre su veracidad, sus presupuestos o los medios por los cuales fue obtenida.

La palabra juicio es de origen latina, "*judicium"* y puede tener varios significados:

1. Acto, proceso o efecto de juzgar.
2. Facultad de evaluar a los seres y a las cosas, haciendo buen o mal juicio de alguien o de alguna cosa.
3. Apreciación crítica, parecer, opinión favorable o desfavorable sobre algo o alguien.

Por lo expuesto, opinar, hacer juicio, juzgar, son términos con significados muy parecidos. Un juicio fundamentado en la mera opinión, en parte de la verdad o en datos escasos puede generar injusticia. Puede no se verdadero el juicio apoyado tan solo en los sentidos. El juicio es genérico y se restringe a atribuir predicados al sujeto, mientras que en el juzgamiento existe la comparación, la estimación, decisión y sentencia. Para vivir conforme a la

virtud es necesario evaluar la situación con la cual nos encontramos a fin de evitar el vicio. No es necesario juzgar lo que la persona es, colocar rótulos, pero podemos ver lo que hace para imitar lo que es bueno y evitar lo que es malo. Entretanto, esta evaluación no precisa terminar en un conflicto o condena de alguien. Debe servir a nuestra evolución. "*No juzguéis*"

"La opinión reina en todo"
Xenófanes

Xenófanes (570-475 a.C) fue uno de los primeros en describir el conocimiento humano, para el inseguro. Pensaba que la convicción no era garantía de verdad. Es el autor de la frase "*la opinión reina en todo"*, como si dijese que la opinión está en discurso de cualquier cosa. Tiene apariencia de verdad y sugirió que la verdad y la opinión son distintas entre si. Percibió que los hombres acogen como verdadero todo lo que ven y oyen, incluso sin garantía de certeza. Pitágoras (570-495 a.C) insistía constantemente en la "*diferencia que debía establecerse entre la opinión y el conocimiento*". Parménides (530-460 a.C.) pensaba que "*las opiniones se apoyaban sobre la percepción de los sentidos*". Platón (427-347 a.C.) situaba la opinión entre la ignorancia y el conocimiento. "*Decía que las opiniones nunca pueden ser más que meras probabilidades, porque dependen de la percepción de los sentidos, que es ilusoria*". Aristóteles (384-322A.C.) decía que la opinión es el comienzo de nuestras investigaciones. "*Que o conocimiento requiere demonstraciones, y si ellas fuesen realmente completas, llegaremos al conocimiento verdadero*".

"Todos pueden ver, pero pocos saben sentir"
Maquiavelo – El Príncipe – Cap XVIII

Aceptar algo que no se comprende entre en el campo de la opinión, no del conocimiento. Digno del hombre prudente es suspender las opiniones y juicios innecesarios. La opinión está en el ámbito del saber primario, donde predominan los valores humanos, las vivencias afectivas, la voluntad, la pasividad de oír, sin buscar el saber. En la opinión hay un acto de voluntad, guiando la mente hacia una concordancia, o no, sobre algo. El conocimiento requiere demostración. Sin embargo una persona puede rechazar la demostración de la verdad y preferir su vieja opinión por varios motivos: Puede ser que la opinión hay enraizado hace ya tiempo, estar de acuerdo con su sentimiento, su voluntad, su ideología, atienda a alguna autoridad y principalmente por no saber diferencias la opinión del conocimiento. Por motivo de la opinión, una persona puede negar un hecho. Hay mentiras que son dichas para agradar. Es posible ver personas felices al oír la mentira.

"**No existe opinión pública, existe opinión publicada"**
Winston Churchill

La palabra *"doxa"*, en griego, significa opinión y deriva del verbo *"dokéo"*, parecer, suponer. En la opinión existe la posibilidad de que lo contrario pueda ser lo verdadero. Las opiniones son mutables, cada persona puede tener una opinión y cambiar con el tiempo. Una idea puede ser rechazada al principio por mera opinión. El heliocentrismo fue refutado y más tarde aceptado. Las ideas en defensa del medio ambiente y de la protección al consumidor fueron consideradas como subversivas en el comienzo y solo más tardes autorizadas y hasta reguladas. No entendemos de muchas cosas en profundidad. Hasta en el mismo área de nuestra especialidad y donde podemos demostrar podemos cometer errores. Entonces, nos arriesgamos al error cuando opinamos sobre muchos asuntos, especialmente hoy en día, sometidos a un exceso de informaciones. Todo el mecanismo social reposa en las opiniones. El poema "*Os Lusíadas*", de Camões, solo fue publicado después de un albarán del Rey y el place del "*Santo Oficio*".

Arte – *Téchne* – El arte, como virtud intelectual, es la capacidad de producir objetos, cosas útiles. Con la arcilla, el alfarero crea vasos. Con la madera, el carpintero crea muebles. El herrero crea hachas. El albañil construye casas. Arte, la traducción de *"téchne"*, ser refiere a la producción de cosas útiles. No debemos confundir la *"téchne"* con las bellas artes, que tienen por fin el producir cosas bellas. La creación, el hacer objetos, utensilios, requiere el raciocinio práctico volcado sobre la fabricación. En el pasado, los artesanos se reunían en guildas para ayudarse mutuamente y sobrevivir mejor. Tales corporaciones asumieron carácter político y ejercieron influencias. El arte de hoy incluye el concepto de la técnica. La técnica no dice el mejor modo de fabricar cosas útiles. La línea de montaje robotizada, la producción en serie, elevaron mucho la productividad. Las sociedades primitivas necesitaban menor diversidad de artesanos. Las sociedades complejas y avanzadas necesitan mayor número de oficios, al final, necesitan poner satélites en orbitan alrededor de la Tierra. Cuando este asunto fue tratado inicialmente, la actividad intelectual más elevada se restringía a unos pocos maestros y escribas. Tras la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, las ciencias pasaron a ser de dominio práctico en muchos oficios y formas de producción. Muchas profesiones actuales

precisan de un considerable conocimiento científico y son ejercidas por un gran número de mujeres, antes excluidas de la vida intelectual.

Conocimiento Científico – *Episteme* – Esta es una de las traducciones de "*episteme"*, esta palabra también fue traducida como "*conocimiento"* o como "*ciencia"*. A partir del siglo VI a.C con los presocráticos y hasta el siglo XVII d.C, la filosofía y la ciencia estaban interligadas. Enseguida, la revolución científica iniciada por Galileo dio inicio a la historia de la ciencia como saber autónomo, independiente. Se considera que toda ciencia puede ser enseñada, su objeto puede ser aprendido y toda enseñanza parte de lo ya conocido. El conocimiento científico nos hace capaces de demostrar y proporciona convicción, a la cual llegamos por los puntos de partida, es decir, los principios, mejor conocidos que la conclusión. Se suponía que las cosas objeto del conocimiento científico no eran variables, que el objeto de este conocimiento existe necesariamente, es eterno, pues la cosa cuya existencia es necesaria en el sentido del término, es eterna.

Podemos alcanzar y apropiarnos del conocimiento por medio de procesos directos o indirectos. Si vamos a Machu Pichu adquirimos el conocimiento de aquel lugar por experiencia directa. Pero también podemos adquirir conocimiento sobre ese lugar arqueológico por medio de la imagen, lectura, relato de un amigo o un reportaje televisivo. Poco de lo que sabe un científico en actividad se origina de sus investigaciones directas, la mayor parte de su conocimiento viene de su formación académica y de su interacción en el medio científico. Gran parte del conocimiento parece ser adquirido de forma inconsciente, irreflexiva, a medida que crecemos. Parte de nuestro conocimiento es determinado por nuestros intereses y otra parte viene de lo que leemos en periódicos, asistimos en la televisión y de la convivencia con los amigos y colegas. Conocemos mucho más de lo que expresamos en palabras, pues mucho de los que sabemos lo expresamos en acciones o comportamientos. Todas las áreas del saber deberían ser tenidas en serio, lo que no siempre sucede, como por ejemplo el conocimiento ambiental. Los géneros literarios apropiados a la enseñanza en general son la poesía, el mito, la narrativa simbólica, la leyenda, el diálogo, la epístola y la parábola.

Por el conocimiento científico el hombre domina la naturaleza, puede prever situaciones y ejercer control. Percibe la sucesión de los días, de las estaciones, el nacimiento de los seres vivos, la gravedad…Al examinar la regularidad, la ciencia llega a la conclusión general, formula las leyes científicas, los enunciados generales. Las Leyes científicas favorecen la visión global del conjunto. Hace posible la previsión. El conocimiento científico conoció una gran evolución en los siglos XIX y XX de nuestra era, utilizando principalmente la experimentación. Amplió la producción de alimentos e hizo surgir nuevos medicamentos. Aplicando las nuevas tecnologías, creó máquinas más productivas que la mano de obra esclava, superando el beneficio que generaba el trabajo esclavo. Fue la ciencia mucho más importante que los discursos humanistas para poner fin a la esclavitud.

Las sociedades precisan estar alertas en relación a conocimiento científico porque puede no ser neutro. Conocí personas que se ocupaban de hacer grandes desmanes utilizando conocimientos sofisticados, como el uso de máquinas pesadas, atadas por cadenas, que al moverse arrancaban de raíz todos los árboles a su frente. Conocí otro de "*limpio*"· diez mil hectáreas sirviéndose de un avión con el cual aplicaba herbicidas. El uso indebido de las ciencias ha originado trastornos ambientales en todo el mundo. Uno reciente, cerca de nosotros, fue la rotura de la balsa de lodos de la empresa minera en Mariana – Minas Gerais – Brasil, causando un gran perjuicio en to do el Rio Doce. Mucho recurso financiero se usa en la ciencia para producir nuevas armas. La producción de armas es muy importante desde el punto de vista económico, convirtiéndose en una parte importante del producto interior bruto, PIB, de algunos países.

Inteligencia – *nous* – es el conjunto de funciones psíquicas que contribuyen al conocimiento en general, para la compresión de la naturaleza de las cosas y para el significado de los hechos. Es necesaria para la ciencia y la filosofía porque estas envuelven el razonamiento. Tiene la función de captar los primeros principios, las nociones por todos conocidas, por medio de la cuales se demuestra y llega a la verdad. La virtud de algo se relaciona con su funcionamiento adecuado. La virtud moral es una disposición de carácter relacionado con la elección. La mejor elección es fruto del funcionamiento adecuado de la inteligencia. La inteligencia mejora con el tiempo.

Sabiduría Práctica – *phónesis* – La palabra original posee otras dos traducciones: discernimiento y prudencia. Esta última ha sido evitada debido a los cambios semánticos. Se considera que una persona está dotada de sabiduría práctica cuando es capaz de deliberar adecuadamente sobre lo que es bueno y conveniente para ella y para el prójimo. Para disponer de sabiduría práctica es preciso ser bueno y poseer virtudes morales. Deliberar es lo mismo que calcular. Deliberamos sobre las cosas que son variables y sobre la acción. La finalidad de la acción está en la propia acción. No se delibera sobre las cosas que no son variables ni sobre lo que es imposible de hacer. La sabiduría práctica debe estar

relacionada con la propiedad del alma capaz de formar opiniones, pues las opiniones se relacionan con lo que es variable. No se relaciona, por lo tanto, solo con lo universal, conocido por todos, debe tener en cuenta principalmente lo particular, pues ella es práctica. La *phónesis* del iniciado debe diferir del no iniciado.

Los jóvenes pueden convertirse en ingenieros o médicos y un niños ser capaz de convertirse en matemático, pero no por ello debemos esperar que, en general, sean dotados de sabiduría práctica. El motivo es que la sabiduría práctica no se relaciona solo con lo universal, sino también con los casos particulares, que se hacen conocidos por la experiencia y un joven carece de la experiencia que solo el tiempo le puede dar. Vean la siguiente cita.

"A los quince años, todo mi empeño era estudiar.
A los treinta estaba formado.
A los cuarenta ya no tenía dudas.
A los cincuenta conocí la voluntad de Dios.
A los sesenta era solo seguir la voluntad de Dios.
A los setenta, seguía los deseos de mi corazón, sin transgredir."
Confucio – Los Analectos – 2.4

Delante de la persona anciana te levantarás y honraras la cara del viejo,
Y temerás a tu Dios: Yo soy el Eterno.
Levítico 19:32

Por lo expuesto, la cultura griega, la china y la hebrea atribuyen alto valor a la experiencia de la vida. La edad alimenta la inteligencia y trae la sabiduría práctica, pareciendo ser propio de nuestra naturaleza el evolucionar con el tiempo. Por este motivo, más allá de las demostraciones de la ciencia, debemos acatar los aforismos y opiniones no demostradas de personas más viejas, dotadas de sabiduría práctica, pues la experiencia parece haberles concedido un tercer ojo. El Maestro chino confiesa la propia experiencia de la vida y el versículo se refiere a la persona anciana y aquellas que conquistarán la experiencia.

Sabiduría filosófica – *sóphia* – La traducción más común es simplemente filosofía. Entre todas las formas de conocimiento ha de ser considerada la más perfecta. Se ocupa de la esencia, de la causa de las causas y de los primeros principios. Por medio de la filosofía se conoce lo que sucede tras los primeros principios y se puede tener una concepción verdadera con respeto a los mismos. Los primeros principios son captados por la inteligencia y la filosofía debe ser una combinación de inteligencia y conocimiento científico. Es la ciencia de las cosas más elevadas de la naturaleza. Los pensadores presocráticos estudiaban la naturaleza y fueron llamados sabios en su época. Uno de ellos no quiso dicho título y se autollamó filósofo, amigo del saber, eterno aprendiz. Algunos de ellos, no satisfechos con lo que sabían y no disponiendo de libros ni bibliotecas, decidieron viajar, no por turismo sino por motivos pedagógicos, a Babilonia y a Egipto. Pues el conocimiento estaba depositado en las personas, sacerdotes, en el interior de los templos.

Los sacerdotes guardaban todo conocimiento sagrado que incluía la aritmética y la geometría, utilizadas para fines prácticos. Como intermediarios de la divinidad, no tenían que explicar sus cálculos, estos debían ser cumplidos. Al regresar, los viajantes aprendices mejoraron lo que aprendieran y desarrollaron la demostración de la matemática y de la geometría. La nueva matemática, desmostrada, especulativa, supero a la práctica. Comienza por las definiciones. La línea, el ángulo, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Siguen las deducciones, hasta la conclusión. La matemática y la retórica unidas en un mismo ambiente favorecen el surgimiento de la demostración. Pronto sienten la necesidad de llevar a la demostración la ciencia de la naturaleza en general con el fin de esclarecer las opiniones equivocadas de las personas comunes. Estos pensadores, en el siglo V a.C., entendieron la diferencia entre conocimientos y opinión, entendimiento necesario para el iniciado, pues sin él, la *"Escalera de Jacob"* se vuelve resbaladiza. En la demostración, el pensamiento sigue pasos ordenados, en la opinión sigue *"pasos perdidos"*. El iniciado debe usar la retórica para fines pedagógicos e intentar disponer su argumentación con cierto grado de acierto, lo más próximo posible a la demostración. Con respeto a las opiniones, investigue más a fin de evitar juicios equivocados. La libertad de pensar requiere una preparación intelectual para defendernos de los preconceptos, sofismas, maledicencia, disimulo e hipocresía.

"El mejor trabajo es aquel que es libre de disimulo, de hipocresía, y de maledicencia, tan comunes a la naturaleza imperfecta del ser humano"
Hermano José Alexandre Seba.

El cuadro que figura bajo estas letras es obra de Raffaelo Sanzio (1483-1520 d.C.) y se encuentra expuesto en el vaticano, en la sala de las rúbricas. Se titula "*Escuela de Atenas*" y retrata a grandes pensadores del pasado, todos acomodados confortablemente en la sala de los "*pasos perdidos"*. Encontré el cuadro en internet, disponible en http://pt.wikipedia.org/wiki/lista_de_pinturas_de_rafael, accesible el 30-08-2016. Pero puede ser encontrado en varios puntos de la red con la simple búsqueda de "cuadro de Rafael, sala de la rúbrica (o firma). Dos personajes están de pie, entrando. Una es Platón, apuntando al cielo o mundo de las ideas y llevando en su mano su obra "*Timeo*". El otro es Aristóteles, apuntando a la tierra o mundo sensible y llevando en su mano su obra "*Etica a Nicómano"* En cuanto al resto, los entendidos en arte identificaron a Zenón. Epicuro, Pitágoras, Parménides, Heráclito, Zaratrusta, Hipátia, Averroes, Euclides, Plotino, Sócrates, Ptolomeo y otros

En la carta a Paulino sobre la brevedad dela vida, Séneca le dice en las capítulos XIV y XV que la mejor forma de aprovechar el tiempo es dedicarse al a filosofía. Para ello debemos llamar a la puerta de estos maestros más tarde retratados por Raffaello. Ellos no solo disfrutaron el tiempo de la vida en esta existencia, ellos sumaron a su tiempo de vida el tiempo de vida de los demás. Por medio de ellos, siglo alguno nos es vedado. Gracias a su labor y a sus viajes, nos habilitamos para la vida, nos iniciamos en las verdades retiradas de las tinieblas.

Debemos seguir a estos maestros, ellos nos sacan de la caverna, donde encadenados, solo vemos sombras. Nos llevan a la luz del día, a la realidad. Hace bien aquel que se dedica con esmero y establece una estrecha relación con Zenón, Pitágoras y Aristóteles. Estos no le harán desperdiciar su tiempo, repasando textos mal escritos, sin contenido y de autoría fraudulenta, por las redes sociales. No saldrán por la puerta de atrás para no atenderle. Jamás le dejarán de atender por estar desfallecidos por la fiesta de la noche anterior.

Día y noche mantienen la puerta abierta a todos los que los procuran. No estuvo en nuestra mano el elegir los padres, pero depende de nuestra voluntad renacer nosotros mismos. Adopte personas así para su familia y tendrá una herencia preciosa que las polillas no comerán. La naturaleza humana nos concedió la capacidad de la elevación espiritual y de ingresar en todas las épocas de la historia; por eso debemos dedicar con entusiasmos el breve tiempo de la vida a las cosas grandiosas y eternas, compartidas por los Venerables Maestros.

Apreciado hermano, busque también usted el conocimiento sobre las virtudes intelectuales.

Vila Velha, septiembre de 2.016

Referencias

Nota: se han dejado las referencias bibliográficas en su idioma original ya que son estas y no sus posibles traducciones al español u otro idioma lo consultado por el autor.

1. Aristóteles. *Ética a Nicômaco*. Tradução de Pietro Nasseti. Livro VI, p 128- 144. São Paulo-SP: Martin Claret, 2.001. 240pg.
2. Aurélio, Marco. *Meditações*. Tradução de Alex Marins. São Paulo-SP: Martin Claret, 2.003. 127pg.
3. Bicudo, Irineu. *Peri apodeixeos/de demonstratione*. In Educação Matemá-tica, vários autores, p 58-75. São Paulo-SP:Ed. Cortez, 2.005. 317pg.
4. Bussola, Carlo. *Filosofia Para o Curso Básico Universitário*. Vitória-ES: Fundação Ceciliano A de Almeida, UFES, 1992. 146pg.
5. Camões, Luís de. *Os Lusíadas*. Tradução de Pietro Nasseti. São Paulo-SP: Martin Claret, 2.001. 287pg.
6. Champlin, Russel Norman; Bentes, João Marques. *Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Vol. IV*, fl 602. São Paulo-SP: Candeia,1.997. 652pg.
7. Mondolfo, Rodolfo. *Breve História Del Pensamiento Antiguo.* 2º Edição. Buenos Aires-AR: Ed. Losada, 1.962. 103pg.
8. Capelluto, Mario; *Aranha, Ida. Quadro "A Escola de Atenas"*. Disponíble en www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/A-Escola-de-Atenas.html acesso em 31-08-2.016.
9. Santos, Mario Ferreira Dos. *Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais*. 4º edição. Vol. III. São Paulo-SP: Matese, 1966. 473pg.
10. Sêneca, Lucio Anneo, *A Brevidade da Vida*. Tradução de Luiz Feracine. São Paulo-SP: Escala, 2.007. 79 pg.
11. Silva, Sandro Luiz da. *A Ética das Virtudes de Aristóteles. Dissertação de Mestrado*. São Leopoldo-RS: UNISINOS, 2.008. 76pg.
12. Spinelli, Miguel. *Filósofos Pré-Socráticos, Primeiros Mestres da Filosofia e da Ciência Grega*, Editora EDIPUCRS, Porto Alegre-RS 1.998, 366pg.
13. Stoeger, William R. *As Leis da Natureza, Conhecimento Humano e as Leis Divinas*, tradução de Bárbara Theoto Lambert, Editora Paulinas, São Paulo-SP, 2.002, 153 pg.
14. Seba, José Alexandre. *Primeiro Diálogo de um MdM*. Disponible en <pt.slideshare.net/jasbranco/1-dialogo-de-um-md-m-janeiro2013n7> acceso en: 31-08-2.016.

El simbolismo del cuerpo humano

Por el V.·. H.·: MAnly Palmer Hall

18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de São Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

PARTE I

En la Escritura se nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Así ha sido declarado no solamente en la Biblia Cristiana, sino también en la mayoría de los escritos sagrados de los seres iluminados. Los patriarcas judíos enseñaron que el cuerpo humano es el microcosmos, o pequeño cosmos, hecho a la semejanza del macrocosmos, o gran cosmos. Esta analogía entre lo finito y lo infinito se ha dicho que es una de las claves por la cual se pueden develar los secretos de la Sagrada Escritura**.**

El Viejo Testamento es un libro de texto fisiológico y anatómico para aquellos que son capaces de leerlo desde un punto de vista científico. Las funciones del cuerpo humano, los atributos de la mente y las cualidades del alma humana, han sido personificados por los sabios de la antigüedad, y un gran drama ha sido elaborado acerca de sus relaciones entre si mismos y con los demás. Al gran egipcio semidios Hermes, la raza humana debe su concepto sobre la ley de analogía. El gran axioma hermético fue: "*Como arriba es abajo; como abajo es arriba.*"

Todas las religiones antiguas estaban basadas en el culto a la Naturaleza, el cual, en una forma degenerada, ha sobrevivido hasta nuestros días como culto fálico. La adoración de las partes y funciones del cuerpo humano comenzó en el último período de los Lemures. Durante la época Atlante esta religión dio lugar al culto del sol, pero incorporando en sus doctrinas muchos de los rituales y símbolos de la creencia anterior.

La construcción de los templos en la forma del cuerpo humano es una costumbre común a todos los pueblos. El tabernáculo de los judíos, el gran templo egipcio de Karnak, las estructuras religiosas de los sacerdotes hawaianos, y las iglesias cristianas dispuestas en forma de cruz, son ejemplos de esta práctica.

Si el cuerpo humano fuera extendido sobre uno de estos edificios, con los brazos abiertos, se vería que el altar mayor ocuparía la misma posición relativa que el cerebro ocupa en el cuerpo humano.

Todos los sacerdotes de la antigüedad conocían anatomía. Aceptaban que todas las funciones de la Naturaleza eran reproducidas en pequeño en el cuerpo humano. Por lo tanto, consideraban al hombre como un libro y enseñaban a sus discípulos que entender al hombre era comprender el universo.

Aquellos sabios creían que cada estrella en el cielo, cada elemento en la tierra y cada, función en la Naturaleza, estaba representado en el cuerpo humano por su correspondiente centro, polo o actividad.

Esta correlación entre la Naturaleza y la naturaleza interna del hombre que estaba oculta para las masas constituía las enseñanzas secretas del antiguo sacerdocio. La religión era considerada mucho más seriamente que lo que es en nuestros días, por los atlantes y egipcios. Era la vida misma de estos pueblos. Los sacerdotes tenían un control total sobre millones de ignorantes hombres y mujeres, a los cuales se les había enseñado desde su infancia que estos patriarcas, con sus atavíos y luengas barbas, eran los mensajeros directos de Dios; y se creía que toda desobediencia a lo ordenado por los sacerdotes atraería sobre la cabeza de los transgresores la cólera del Todopoderoso.

El templo dependía de su apoyo, basado en su secreta sabiduría, la cual daba a los sacerdotes control sobre ciertos poderes de la Naturaleza y los dotaba de una sabiduría y comprensión enormemente superior al estado seglar que ellos controlaban. Esos sabios comprendieron que en la religión había algo mucho más grande que el mero canto de mantrams e himnos; ellos comprendieron profundamente que la senda de la salvación sólo puede ser recorrida con éxito por aquéllos que tienen conocimiento práctico y científico de las funciones ocultas de sus propios cuerpos. El simbolismo anatómico que ellos desarrollaron para perpetuar este conocimiento ha llegado hasta la cristiandad moderna, pero, aparentemente, su clave parece haberse perdido.

Es una tragedia para los religiosos el estar rodeados por cientos de símbolos que no pueden comprender; pero, es más triste aún que ellos hayan llegado a olvidar totalmente que estos símbolos tienen otro significado que las tontas interpretaciones que ellos a su manera han urdido.

La idea predominante en la mente de los cristianos de que su creencia es la única y verdadera doctrina inspirada, y que vino huérfana al mundo, es irrazonable en extremo. Un estudio comparativo de las religiones prueba, sin lugar a dudas, de que la cristiandad ha mendigado, pedido prestado o se ha apropiado de los conceptos y filosofías de los

tiempos antiguos y de los paganos del medioevo. Entre los símbolos y alegorías religiosas que pertenecían al mundo antes de la aparición de la cristiandad, hay algunos que nosotros deseamos someter a vuestra atención.

Los siguientes conceptos y símbolos cristianos son de origen pagano:

La cruz cristiana viene de Egipto y de la India; la triple mitra, del culto de Mithra; el cayado, de los Misterios Herméticos y Grecia; la inmaculada concepción, de la India; la transfiguración, de Persia; y la trinidad, de los Brahamanes. La Virgen María, como la madre de Dios, se encuentra en una docena de diferentes creencias. Hay más de veinte salvadores del mundo crucificado. El campanario de la iglesia es una adaptación de las pirámides y obeliscos egipcios, en tanto que el diablo de los cristianos es el Tifón de los egipcios con algunas variantes.

Mientras más profundiza uno el problema, mejor comprende que no hay, realmente, nada nuevo bajo el sol.

Un sincero estudio de la fe cristiana demuestra, claramente, que es la evolución natural de las doctrinas primitivas. Hay una evolución en la religión así como en la forma física. Si aceptamos e incorporamos en nuestras doctrinas el simbolismo religioso de cerca de cuarenta pueblos, esto nos permitirá comprender (al menos en parte) el significado de los mitos y alegorías de lo que hemos tomado prestado, y no ser más ignorantes que aquéllos a las cuales hemos recurrido.

Este pequeño libro está dedicado a procurar explicar el problema de la relación que existe entre el simbolismo del antiguo sacerdocio y las funciones ocultas del cuerpo humano.

Primero debemos comprender que se supone que toda escritura sagrada está sellada con siete sellos. En otras palabras, que se requieren siete interpretaciones completas para entender plenamente el significado de las revelaciones filosóficas antiguas, que nosotros hemos preferido llamar Escritura Sagrada. La escritura no debe entenderse como algo histórico. Aquellos que interpretan su significado literal, comprenden la parte mínima de ella.

Es un hecho bien conocido que, por razones de índole dramática, Shakespeare juntó en sus obras caracteres de individuos que habían vivido en épocas distintas separados por cientos de años; pero Shakespeare no estaba escribiendo historia sino drama. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Escritura deja a los historiadores envueltos en desesperante desconcierto al formular su auto contradictorias tablas cronológicas, en las cuales la mayoría de ellos quedarán esperando el día del juicio final. La Escritura brinda excelentes temas para debatir, y también es un terreno propicio para las discusiones sobre nimiedades, respecto a términos y ubicación de desconocidas ciudades.

La mayoría de las ciudades de la Biblia, hoy señaladas en las guías, recibieron su nombre cientos de años más tarde al nacimiento de Cristo, por peregrinos que suponían haber ocupado lugares próximos a los mencionados en la Biblia. Todo esto puede convencer a algunos, pero, para el pensador es de una evidencia concluyente que la historia es lo menos importante de la Escritura. Cuando la emperatriz Elena, madre de Constantino el Grande, visitó Jerusalén en el año 326, descubrió que no sólo había desaparecido toda traza de cristiandad, sino que un templo dedicado a la diosa Venus permanecía en pie, sobre la colina hoy aceptada como el Monte Calvario. ¡Cerca de cuatrocientos años después de la muerte de Cristo no había, aparentemente, nadie en la Tierra Santa que hubiese oído hablar de él! Esto no implica necesariamente que él no haya vivido, pero si que el halo de milagros y atmósfera sobrenatural con que lo rodea la cristiandad moderna es grandemente mitológico.

Semejante a todas las otras religiones, la fe cristiana ha acumulado una colección de fantásticas leyendas que despiertan la superstición y que son sus propios enemigos, porque ellos han tomado al simple moralista de Nazareth – el hombre que amaba a sus prójimos – y construyeron una superestructura de idolatría que nadie ama y sólo sirve a su propio fin.

Así como Buddha en la India reformó, meramente, los conceptos que se tenía sobre Brahman en sus días, Jesús dio nueva forma a la fe de Israel y dio a sus discípulos y al mundo una doctrina basada sobre lo que había estado antes establecido, pero remodelada para enfrentar los problemas y necesidades de su pueblo. Los esenios que educaron a Jesús eran de origen egipcio o hindú, y su fe tomó lo mejor que había en el pasado.

Los recuerdos preservados son sumamente alegóricos, y el hombre simple es sumergido por ellos en un inmenso mar de súper naturalismo. Esto no fue hecho enteramente sin propósito, pues, así como Shakespeare se tomó la licencia de utilizar la historia para presentar verdades esenciales, parece ser que, del mismo modo, los historiadores de Jesús usaron el carácter del hombre como base fundamental de un gran drama. Él deviene el héroe de un relato siete veces sellado, y aquellos cristianos que han estudiado los símbolos pueden conseguir con ese relato la clave de los verdaderos Misterios Cristianos.

Entonces, ellos comprenderán que la Escritura es la eterna historia; que ella no pertenece a ninguna nación o pueblo en particular, y que sólo es narración o relato de todas las naciones y todos los pueblos.

Es una cosa maravillosa, por ejemplo, estudiar la vida de Cristo a la luz de la astronomía, pues él deviene el sol, y sus discípulos los doce signos del zodíaco. Entre las constelaciones encontramos las escenas de su ministerio, y en la precesión de los equinoccios el relato de su nacimiento, crecimiento, plenitud y muerte por los hombres. Por otra parte, las atormentadas substancias químicas en la retorta nos revelan simbólicamente la vida del Maestro, pues, con la clave de la química la Escritura se convierte en otro libro.

En este librito, en particular, sin embargo, nos referiremos solamente a la relación que existe entre estas alegorías y el cuerpo humano.

Descubrimos que la vida de Cristo, como la encontramos en los Evangelios, ha sido conformada artificiosamente hasta coincidir perfectamente con las vidas de una docena de salvadores de la humanidad, porque todos ellos son, también, mitos astronómicos y fisiológicos. Todos estos mitos nos llegan a nosotros desde la más remota antigüedad, en cuya época las razas primitivas utilizaban el cuerpo humano como la unidad simbólica, y los dioses y demonios eran personificados en los órganos y funciones del cuerpo.

Entre ciertos escritores cabalistas vemos que la Tierra Santa era delineada sobre la base del cuerpo humano, y las diversas ciudades se muestran como centros de conciencia en el hombre. Aquí se encuentra un maravilloso campo de estudio para aquéllos que quieran investigar profunda y sinceramente los antiguos Misterios.

Nosotros no abrigamos la esperanza de agotar el tema, pero si vosotros obtenéis con este librito la clave para seguir esta línea de pensamiento hasta que logréis que sea vuestro íntimamente, se abrirá para vosotros, al final, uno de los secretos del Libro Divino de la Revelación.

PARTE II - LOS TRES MUNDOS

De acuerdo con las Escuelas de Misterios el cuerpo humano está dividido en tres grandes partes, y, en analogía con esto, el universo externo se dice que está compuesto de tres mundos: cielo, tierra e infierno. El cielo es el mundo superior y por alguna razón desconocida se supone que está arriba, aunque Ingersoll ha probado concluyentemente que debido a la rotación de la tierra, arriba y abajo son siempre lugares cambiables.

Casi todas las religiones enseñan que Dios mora en el cielo. A sus componentes se les enseña que Dios está sobre ellos, por eso levantan sus manos en la oración y elevan sus ojos hacia el cielo al implorar o pedir algo. En algunos países se supone que Dios mora en la cima de las montañas, que son los lugares más elevados del mundo. Dondequiera que él esté y quienquiera que sea, el lugar de su morada está arriba, desde donde protege al mundo de abajo. Entre el cielo de arriba y el infierno de abajo está la Tierra, llamada por los escandinavos Midgard, o jardín del medio. Está suspendida en el espacio y constituye la morada de los hombres y otros seres vivientes. Está conectada con el cielo por un arco iris que hace de puente y por el cual los dioses descienden. Sus cráteres volcánicos y fisuras, se dice que sirven de conexión con el infierno, el lugar de la oscuridad y el olvido. Aquí, “entre los dominios del cielo y de la tierra que maneja”, como dice Goethe, existe la Naturaleza.

La verde campiña, los corrientes ríos, el poderoso océano, existen sólo en el mundo medio, el cual es una especie de campo neutral, en donde las huestes del bien y del mal libran su eterna batalla de Armageddon.

Abajo, en oscuridad y en llamas, tormentos y sufrimientos, está el mundo de Hel, el cual nosotros hemos interpretado como infierno. Es lo más bajo; porque, seguramente, así como pensamos del cielo como lo de arriba, lo hacemos del infierno como lo de abajo, mientras que este lugar medio (Tierra) parece ser como la línea divisoria entre

ambos. En el infierno están las fuerzas del mal, las lágrimas, los profundos dolores, los poderes destructivos, los cuales están siempre produciendo aflicción a la Tierra y luchando, incansablemente, para derribar el trono de los dioses en el cielo. Este sistema en su totalidad es un mito anatómico, pues el mundo celestial de los antiguos – el templo de la justicia en la cima de la montaña – era el cráneo con su divino contenido. Es el hogar de los dioses en el hombre. Se lo denomina con el término de arriba porque ocupa el extremo norte de la columna vertebral humana.

Se dice que el templo de los dioses que gobiernan la Tierra está en el Polo Norte, el cual es, mencionándolo de paso, el hogar de Santa Claus, porque el Polo Norte representa el lado positivo de la columna vertebral del "Señor planetario". Santa Claus, saliendo de la chimenea, con su ramita de siempreviva (Árbol de Navidad), en la estación del año cuando la Naturaleza está muerta, tiene una hermosa interpretación masónica para aquéllos que quieran estudiarla.

Lo mismo es cierto respecto al maná que descendía para alimentar a los Hijos de Israel en el desierto, porque este maná es una sustancia que desciende por la médula espinal desde el cerebro.

Los hindúes simbolizan la espina dorsal como el tallo del loto sagrado; por lo tanto, el cráneo y su contenido está simbolizado por la flor. La columna vertebral es la escala de Jacob, conectado el cielo con la Tierra, mientras que los treinta y tres escalones son los grados de la masonería y los años de vida de Cristo. En lo alto de estos escalones, el candidato asciende en el plano de la conciencia para alcanzar el templo de la iniciación, que se halla colocado en la cima de la montaña. En este lugar majestuoso, con su cúpula arriba de todo, con un agujero en su piso (foramen magnum), es donde se dan las iniciaciones del gran misterio. Las montañas de los Himalayas con sus picos, representan los hombros y la parte superior del cuerpo. Son las montañas más elevadas de la Tierra. En alguna parte, sobre la cima más alta, se levanta el templo, descansando (como en el cielo de los griegos) sobre los hombros de Atlas.

Es interesante notar que la vértebra superior de la columna vertebral del hombre es llamada atlas y sobre ella descansa la base del cráneo. En el cerebro hay un número de cavidades y circunvalaciones, y en ellas (según las leyendas orientales) viven los sabios – los yoguis y hermitaños -. Las cavernas de los yoguis, se dice, están ubicadas en los lugares cercanos al nacimiento del río Ganges. Toda religión tiene su río sagrado. Para los cristianos es el Jordán; para los egipcios, el Nilo; y para los hindúes, el Ganges. El río sagrado es el canal espinal que corre entre los picos de las montañas. Los santos, en su retiro, representan los centros sensorios del ojo espiritual ubicado en el cerebro humano y son los siete durmientes, del Corán, quienes deben permanecer en la oscuridad de sus cavernas hasta tanto el fuego espiritual los vitalice.

El cerebro es la habitación de arriba a que se refieren los Evangelios, en donde Jesús se encontraba con sus discípulos, y se ha dicho que los discípulos representan las doce sinuosidades del cerebro. Son estos doce senos del cerebro los que más tarde envían sus mensajes por medio de los nervios, al cuerpo que está abajo, para convertir a los Gentiles, o predicar el Evangelio a campo abierto. Estas doce sinuosidades se reúnen alrededor de la abertura central del cerebro (el tercer ventrículo), el cual es la santidad de santidades – el asiento de la misericordia -, en donde, entre las extendidas alas de los Ángeles, Jehováh habla con el sumo Sacerdote, y donde permanentemente, día y noche, se manifiesta la gloria de Shekinah.

Desde este punto asciende, finalmente, el espíritu; lugar del cráneo que representa al Gólgota. Es un hecho clarividente de que el espíritu no sólo deja el cuerpo sino que también entra en él, por la coronilla, lo cual probablemente ha dado origen al relato de Santa Claus y su chimenea.

La Trinidad en el hombre mora en las tres grandes cámaras del cuerpo humano, desde las cuales irradian su poder a través de los tres mundos. Estos centros son: el cerebro, el corazón y el sistema de reproducción. Estas son las tres cámaras principales de la pirámide y, también, los lugares en donde se dan las iniciaciones de Aprendiz, Compañero y Maestro masón, todos éstos, grados de la Logia Masónica Azul. En estas tres cámaras moran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son simbolizados por la palabra de tres letras: AUM.

La transmutación, regeneración y desarrollo de estos tres grandes centros se produce por la repetición de la Palabra Pérdida la cual es el gran secreto de la Orden Masónica. De los nervios espinales vienen impulsos y fuerzas vitales que hacen eso posible. Por lo tanto, al masón se le advierte que debe considerar con todo cuidado su palabra substituta, que significa "la médula de los huesos."

En el cerebelo, o cerebro posterior – el cual tiene a su cargo el sistema motriz del cuerpo humano y es el único cerebro desarrollado en el animal -, se encuentra el desarrollo de un pequeño árbol, el cual, por su forma arborescente, ha sido simbolizado como una rama de acacia y como tal se refiere a una alegoría masónica.

Los dos hemisferios del cerebro fueron llamados por los antiguos Caín y Abel, y tiene mucho que hacer con la leyenda del castigo de Caín, que es, literalmente, el castigo por el desequilibrio.

Porque Caín, matando el espíritu de equilibrio, es enviado a vagar por la faz de la tierra. Yo tengo en mi poder un cráneo muy notable que, originalmente, descansaba sobre los hombros de un homicida. Es de una cualidad orgánica elevada, pero lleva la maldición de Caín. Este individuo tenía odio por alguien, y lo alimentaba muy cuidadosamente.

El alimentar un rencor, algunas veces, deviene una de las cosas más peligrosas. Este individuo juró que cuando encontrara a cierta persona, le arrancaría el corazón y se lo echaría a la cara. Pasaron varios años; su odio aumentaba. Al final, encontró a su enemigo, lo atacó y cumplió la amenaza. Fue ahorcado por el crimen, pero el cráneo, llevando el testimonio de su cerebro, revela un hecho muy interesante.

La mitad derecha del cerebro está bajo el control de Mercurio – el planeta de la inteligencia – y como resultado de que lo cruzan nervios en la base del cráneo, domina el lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo del cerebro, bajo el control de Marte – el espíritu de la ira y del impulso – gobierna el lado derecho del cuerpo y del mismo modo el fuerte brazo derecho. Como resultado de su odio y el gobierno de Marte, que crecía por ese odio, la parte posterior del lado, izquierdo del cerebro llegó a ser justamente el doble en volumen que la del lado derecho. El individuo permitió que Marte controlara su naturaleza. La impetuosidad de Marte lo gobernaba, y pagó con su vida la maldición de Caín.

La ciencia sabe que hay una línea muy fina que separa la genialidad de la insanidad; porque, cualquier vicio o virtud dominante, el hombre la debe pagar con el desequilibrio. La falta de armonía siempre altera nuestro punto de vista, y un punto de vista erróneo siempre produce sufrimiento.

En el cráneo se halla “el tablero de los conmutadores” que controla las actividades del cuerpo. Toda función del hombre que tenga lugar debajo del cuello, tiene su control desde un centro de conciencia del cerebro. La prueba de esto es que cualquier lesión producida en determinados centros del cerebro, produce la paralización de varias partes del cuerpo. La ciencia médica sabe ahora que la médula espinal es una prolongación del cerebro, y algunos hombres con autoridad científica afirman que la médula es capaz de tener inteligencia, a lo largo de todo su recorrido. Esta médula es la espada flamígera que se supone está colocada verticalmente en los portales que cierran el Jardín del Edén. El Jardín del Edén es el cráneo, dentro del cual hay un árbol que tiene doce clases de frutos.

El cerebro está lleno de cámaras abovedadas y galerías, las cuales tienen su correspondencia en las bóvedas y arcos de los templos, siendo, indudablemente, el tercer ventrículo la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. La médula espinal es la serpiente de los antiguos. En algunos lugares de la América Central y Sud América el Dios Salvador es llamado Quetzalcoatl. Su nombre significa: serpiente emplumada, y éste ha sido siempre su símbolo.

Esta es la serpiente bronceada levantada por Moisés en el desierto. Los nueve anillos de la cola de la serpiente son llamados el número del hombre, y ellos representan las vértebras sacras y coxígeas, en cuyos centros se encuentra el secreto de la evolución humana.

Cada órgano del cuerpo físico esta reproducido en el cerebro, en donde está copiado por la ley de analogía. Hay dos formas humanas embriónicas, una masculina y otra femenina, entrelazadas en el cerebro. Éstas son el Yin y Yang de la China, los dragones blanco y negro mordiéndose entre si. Una de estas figuras tiene como órgano de expresión la glándula pineal, y la otra, el cuerpo pituitario. Estas glándulas de secreción interna, son dignas de consideración, pues ellas son factores de suma importancia en el desarrollo de la conciencia humana. Aunque aparecen como no teniendo ninguna función, no están atrofiadas, y como la Naturaleza no preserva ningún órgano innecesario, ellas deben tener un rol muy importante.

Es conocido que estas glándulas son mayores y más activas en las mentalidades con un alto grado de desarrollo y lo contrario ocurre en las de desarrollo inferior; y, en ciertos idiotas congénitos, ellas son muy pequeñas. Estas dos glándulas son llamadas la cabeza y la cola del dragón de la sabiduría. Ellas son los polos de cobre y de zinc de un circuito eléctrico, que tienen al cuerpo entero como una batería.

El cuerpo pituitario (que descansa en la "silla turca" del hueso esfenoide, directamente detrás y un poco debajo del puente de la nariz y conectado con el tercer ventrículo por un fino canal llamado: infundibulum) es el polo femenino, o centro negativo, que tiene a su cargo la expresión de la energía física. Su actividad regula en alto grado el tamaño y peso del cuerpo. Es también un termómetro que revela los desórdenes que hubieren en cualquiera de las cadenas de las glándulas internas.

La endocrinología (estudio de las glándulas internas y sus secreciones) está todavía en un estado embrionario, pero algún día, se revelará como lo más importante de la ciencia médica. En el mundo antiguo se conocía al cuerpo pituitario por los siguientes símbolos: la retorta de los alquimistas; la boca del dragón; la Virgen María; el Santo Grial; el cuarto creciente lunar; el baño purificador; uno de los querubines del Arca; la Isis de Egipto; Radha de la India; y la boca del pez. Puede ser muy bien llamado: la esperanza de gloria del hombre físico. En el extremo opuesto del tercer ventrículo y un poco más arriba, está la glándula pineal, la cual no deja de semejarse a una piña (de la cual toma su nombre).

Sir Ernest Alfred Wallis Budge (2), cuidador de las antigüedades egipcias en el Museo Británico, menciona, en una de sus obras, la costumbre egipcia de atarse conos de piñas sobre la cabeza. Declara que, en los rollos de papiros, esos conos están atados en lo alto de la cabeza de los muertos, cuando tienen que hacerse presente ante Osiris, señor del mundo inferior. Indudablemente que este símbolo se refiere a la glándula pineal.

Había, también, costumbre en ciertas tribus de África de atar pedazos de grasa sobre sus cabezas, y dejarlos que se derritieran al sol y les corriera sobre el cuerpo, como parte de normas religiosas. Es interesante observar que los Indios Americanos solían llevar su pluma – que originalmente era símbolo de su Cristo – en el mismo lugar en donde los monjes cristianos afeitan su cabeza. Los hindúes, enseñan que la glándula pineal es el tercer ojo, llamado el ojo de Dangma. Es Llamado por los buddhistas el ojo que todo lo ve, y en la cristiandad se habla de él como del ojo único.

Se nos dice que en épocas remotas la glándula pineal era un órgano de orientación, por el cual el hombre conocía el mundo espiritual, pero que, con la aparición de los sentidos materiales y los dos ojos objetivos, dejó de usarse, y, durante el tiempo de la raza lemur, se retiró al lugar que, actualmente, ocupa en el cerebro. Se dice que los niños, recapitulando sus períodos previos de evolución, tienen, alrededor de los siete años un uso limitado del tercer ojo, en cuyo tiempo los huesos del cerebro se desarrollan en conjunto.

Esto se relaciona con la condición semiclarividente de los niños, los cuales son, en el campo psíquico, mucho más sensitivo que los adultos. Se supone que la glándula pineal secreta un aceite, el cual es llamado resina, la vida del pino. Esta palabra parece estar relacionada con el origen de los Rosacruces, quienes trabajaban sobre las secreciones de la glándula pineal buscando la apertura del ojo único; porque en la Escritura se dice: "La luz del cuerpo es el ojo; por lo tanto, si tu ojo se hace único, el cuerpo todo será llenado con luz."

La glándula pineal es la cola del dragón y en un extremo tiene una pequeña protuberancia parecida a un dedo. Esta glándula es llamada Joseph (José), porque es el padre del hombre Divino. La protuberancia semejante a un dedo, es llamada la vara de Dios; algunas veces, la lanza sagrada. Su contorno se asemeja a esas retortas que utilizaban los alquimistas para evaporar líquidos. Es un órgano espiritual, destinado, más tarde, a ser lo que fue al comienzo, esto es, el eslabón de enlace entre lo humano y lo divino.

El vibrante dedo en el extremo de esta glándula es la vara de Jesse y el cetro del alto Sacerdote. Algunos ejercicios, como se dan en las escuelas de Misterios del occidente y oriente, hacen vibrar este pequeño dedo, produciendo un sonido zumbante sordo, en el cerebro. Esto es, algunas veces, muy penoso, especialmente cuando el individuo que experimenta el fenómeno, lo que ocurre en la mayoría de los casos, no sabe nada de la experiencia a través de la cual está pasando.

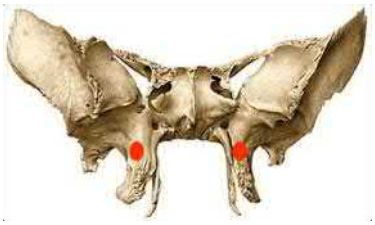
En el medio del cerebro y rodeado por las circunvoluciones, está el tercer ventrículo, una cámara abovedada de iniciación. Alrededor de ella se sientan los tres reyes, tres grandes centros de vida y fuerza – el cuerpo pituitario, la glándula pineal y el thalamus óptico. En esta cámara hay, también una pequeña simiente como arenisca, la cual está

indudablemente, conectada con el arca del rey que se halla en la Gran Pirámide. Se supone que el tercer ventrículo es el sitial del alma, y se dice que el aura que rodea la cabeza de los santos y sabios, representa el resplandor dorado que irradia este tercer ventrículo.

Entre los ojos y justo arriba de la raíz de la nariz, hay una dilatación en el hueso frontal del cráneo que es llamado el seno frontal. La ligera comba producida por la dilatación de este hueso, es conocida en frenología como el asiento de la individualidad. Es este lugar donde se colocan las joyas en la frente de los Buddhas, y es, también, desde este punto que la serpiente se levanta de la corona de los antiguos egipcios.

Varias de las Escuelas de Misterios enseñan que este es el sitial de Jehová en el cuerpo humano. Aunque su función se realiza por medio del sistema generativo, su centro de conciencia, como una parte del espíritu del hombre, esta localizado en un mar de éter azul, en el centro del seno frontal, llamado el velo de Isis. Cuando se estudia el cuerpo humano, clarividentemente, ese pequeño punto aparece, siempre, como un centro o punto negro y no puede ser analizado.

El monte Palatino de los antiguos, sobre el cual fueron construidos los templos de Júpiter y Juno, tiene, también, su lugar en el cuerpo humano. La estructura del hueso del paladar es una especie de colina, y arriba del mismo, en línea recta, están las dos órbitas de los ojos, las cuales son el Júpiter y Juno del mundo antiguo. La cruz, desde luego, representa el cuerpo humano. Su parte superior es la cabeza del hombre, irguiéndose sobre la línea horizontal de los dos brazos abiertos. Como ya lo dijéramos, las grandes iglesias y catedrales del mundo han sido construidas en forma de cruz, y contienen (donde estaría la cabeza) el altar con sus velas encendidas. Estas velas simbolizan los centros espirituales que se hallan en el cerebro, y la costumbre de colocar una ventana sobre el altar, sugiere el delicado lugar que se halla en la parte superior del cráneo. El cráneo – la habitación superior – es el sanctum sanctorum del Templo Masónico, y a él sólo pueden aspirar los puros.



El hueso en forma de ala, que la ciencia médica conoce como esfenoide, es el escarabajo egipcio, llevando en sus garras el cuerpo pituitario y teniendo, también, en lo alto, las centelleantes chispas de la inmortalidad localizada en el seno frontal.

Se nos dice, en las mitologías antiguas, que los dioses bajaban del cielo y andaban entre los hombres, instruyéndoles en las artes y ciencias. De manera similar, los poderes divinos del hombre, descienden del mundo celestial de su cerebro para llevar a cabo la obra de construir y reconstruir las sustancias naturales. Se nos dice que al final de la evolución del cuerpo humano, éste se irá disolviendo lentamente retornando al cerebro (que fue su origen) hasta que no quede nada más que siete centros globulares irradiando siete sentidos de percepción perfectos, que son los espíritus ante el trono y los salvadores que son enviados al mundo para redimirlo por medio de los siete períodos de su desarrollo.

El hombre es una planta invertida; se nutre del sol como la planta lo hace de la tierra. Así como la vida de la planta asciende por su tronco para nutrir sus ramas y hojas, la vida del hombre (arraigada en el cerebro) desciende para producir el mismo resultado.

Esta vida descendente se simboliza por el mundo de los salvadores, que bajan al mundo para morir por los hombres. Más tarde, estas vidas retornan al cerebro, en donde ellas glorifican al hombre ante todos los mundos de la creación. Es suficiente ya, como relato sobre el cerebro.

Ahora, consideraremos la otra parte maravillosa del hombre, es decir, la espina dorsal.

PARTE III - LA ESPINA DORSAL

Conectando los dos mundos (arriba el cielo y abajo la esfera de la oscuridad) está la espina dorsal, una cadena de treinta y tres segmentos, que protege en su interior a la médula espinal. Esta escalera de huesos juega un rol muy importante en el simbolismo religioso de los antiguos. A menudo, se la menciona como un camino o escalera en espiral. Algunas veces se le llama la serpiente, otras, la vara o cetro.

Los hindúes enseñan que hay tres distintos canales o tubos en el sistema espinal. Los llaman Ida, Pingala y Sushumna. Estos canales conectan los centros inferiores generativos del cuerpo con el cerebro. Los griegos los

simbolizaban por el caduceo, o báculo alado de Hermes. Éste consistía en un bastón largo (el Sushumna que va al centro), que terminaba en una perilla o bolita (que está en el centro de la médula oblongata).

A cada lado de esta perilla, están las alas arqueadas, que se utilizaban para representar los dos lóbulos cerebrales. Arriba de este báculo suben, alternativamente y en forma de espiral, dos serpientes, una negra y la otra blanca. Éstas representan el Ida y Pingala.

Los antiguos hindúes tienen una leyenda concerniente a la diosa Kundalini, en la cual se dice que ella descendió del cielo, por medio de una escalera o cuerda, a una pequeña isla que se halla flotando en el inmenso océano. Relacionando esto con la embriología, es evidente que la escalera o cuerda representa al cordón umbilical, y la islita el plexo solar.

Cuando la escalera es cortada y se desconecta del cielo, la diosa huye aterrorizada a refugiarse en una caverna (el plexo sacro), en donde ella se oculta totalmente a la vista de los hombres. Como Amaterasu, la diosa japonesa del Rostro Refulgente, ella debe ser sacada de su caverna, pues, mientras permanece ahí y se resiste a salir fuera, el mundo está en la oscuridad.

Kundalini, es una palabra sánscrita cuyo significado es: "una fuerza serpentina, o gas enroscado". Esta fuerza, según lo declaran los sabios orientales, puede ser dirigida hacia arriba a través del canal espinal central (Sushumna). Cuando esta esencia se encuentra con el cerebro, abre el centro de la conciencia espiritual y percepción interna, llevando con ello la iluminación espiritual.

El sistema cultural por el cual eso es posible, es la enseñanza más secreta de los santos orientales, porque ellos saben que esta fuerza serpentina o enroscada no sólo lleva a la iluminación sino que, como la serpiente que es un símbolo, es, también, mortalmente venenosa.

Conocimientos superficiales o fragmentos de ocultismo oriental están llegando frecuentemente al mundo Occidental, pero, lamentamos decirlo, con ellos vienen interminables sufrimientos y males, porque estas grandes verdades en las manos de individuos incapaces de comprenderlas o aplicarlas correctamente, destruyen la inteligencia y la razón.

A lo largo de la espina dorsal hay cierto número de nervios, ganglios y plexos. Todos estos tienen lugar en el simbolismo religioso. Por ejemplo, se nos dice, que los antiguos judíos llamaban al plexo sacro y al ganglio sacrocoxígeo, las ciudades de Sodoma y Gomorra.

Hay un pequeño plexo en la región de los riñones llamado plexo sagitario, al cual los antiguos llamaron la ciudad de Tarso, donde San Pablo luchó con las bestias. El ocultismo superior enseña que las flores de loto (centros nerviosos de la espina dorsal) son como polos negativos, que dan testimonio de los siete grandes centros positivos de conciencia localizados en el cerebro. Estos siete centros funcionan por medio de los otros centros que se hallan en la espina dorsal en la misma forma, aproximadamente, en que los siete espíritus ante el trono funcionan por medio de los cuerpos planetarios.

El discípulo es advertido de no trabajar con los centros que se hallan en la espina dorsal, sino que debe hacerlo con los centros gobernantes – los centros del cerebro.

El caminar errante de los Hijos de Israel en el desierto, el peregrinaje de los mahometanos a la Meca, los interminables peregrinajes de los santos hindúes que se pasan la vida yendo de un templo a otro, representan el peregrinaje del fuego espiritual (kundalini) a través de los centros nerviosos que se hallan a lo largo de la espina dorsal.

Siguiendo ciertas instrucciones particulares, la fuerza es llevada a estos centros, uno tras otro, hasta que, visto clarividentemente, se convierten estas áreas en una especie de flores luminosas, de las cuales dimanan rayos de luz, semejando los pétalos. Cada uno de estos lotos tiene diferentes números de pétalos de acuerdo con las ramificaciones nerviosas que dependen de él.

Se dice que el Logos, cuando llegó el momento de crear el universo material, entró en estado de profunda meditación, concentrando el poder de su pensamiento en los siete centros, semejantes a flores, de los siete mundos. Esa fuerza vital, descendiendo gradualmente del cerebro (el cual era el gran mundo superior) y penetrando en las flores de loto, una por una, dio nacimiento a lo smundos inferiores.

Cuando, al final, ese fuego espiritual penetró en el centro más bajo, el mundo físico fue creado, y su fuego estaba en la base de la espina dorsal.

Cuando el mundo retorne a él de nuevo, y el Logos vuelva a ser supremo en conciencia, será porque retiró la vida de estos siete centros, comenzando por los inferiores, llevándolas nuevamente, al cerebro. Así es que la senda de evolución de todas las cosas vivientes es elevar este fuego, cuyo descenso hizo posible su manifestación en estos mundos inferiores y cuyo ascenso les pondrá, otra vez, en armonía con los mundos superiores. Este mito de la fuerza vital que desciende y toma a su cargo el gobierno de los mundos, se encuentra en todos los pueblos civilizados de la tierra. Esto es el Hiram Abiff quien construyó el Templo Masónico (los cuerpos), y que fue muerto por los tres vehículos que él había formado. Tiene su similitud con el Cristo, muerto por los pecados del mundo.

Por el hecho de que este fuego espinal es una fuerza enroscada, serpentina, en todas partes del mundo se ha usado la serpiente para representar a los salvadores del mundo. El uraeus (emblema de serpiente) usado por los sacerdotes egipcios en su frente, era un símbolo del Kundalini, la sagrada cobra que, cuando fue elevada en el desierto, salvó a todos aquéllos que la contemplaron (Moisés y la serpiente de bronce).

Así como el cerebro es el centro del mundo divino, el plexo solar es el centro del mundo humano que, representando la semiconciencia, une la inconsciencia de abajo con la conciencia de arriba. El hombre no sólo es capaz de pensar con el cerebro; cierta fase del pensamiento es producida por los centros nerviosos del plexo solar.

Probablemente, antes de ir más adelante, será prudente describir la diferencia que hay entre un médium y un clarividente. Para la mayoría de las personas no hay ninguna diferencia, pero, para el místico, estas dos fases de la vista espiritual, están separadas entre si por los límites de las etapas totales en la evolución humana.

Un clarividente es aquél que ha elevado al cerebro la fuerza espinal serpentina y por su desarrollo ha merecido el derecho de percibir los mundos invisibles con la ayuda del tercer ojo, o glándula pineal. Este órgano de conciencia, que millones de años ha, conectaba al hombre con los mundos invisibles, se cerró durante el período lemúrico, cuando los órganos sensorios, perceptores del mundo objetivo, comenzaron a desarrollarse.

Los ocultistas, sin embargo, por el proceso de desarrollo al cual nos hemos referido someramente antes, pueden volver a abrir este ojo y por medio de él explorar los mundos invisibles. El clarividente no nace, se hace. Los médiums no se hacen, nacen. El clarividente puede llegar a serlo sólo después de años, algunas veces, de vidas, de auto preparación; por el otro lado, el médium, sentándose en una habitación a oscuras o por otras prácticas similares, puede obtener ciertos, resultados en muy pocos días.

El médium usa el plexo solar como un espejo, y en sus nervios sensitivos son reflejados cuadros registrados en los éteres invisibles. A través del bazo (que es el portal del cuerpo etérico) el médium permite la entrada, en su constitución espiritual, de inteligencias desencarnadas, dando como resultado el oír voces y otras manifestaciones psíquicas.

La escritura automática se consigue permitiendo, al brazo etérico de una inteligencia extraña, el control temporario del brazo físico del médium. Esto no es posible hasta tanto el médium no quita su doble etérico del brazo,

pues dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. El resultado de la separación periódica de las fuerzas vitales del brazo físico, es muy desastroso, llegando, frecuentemente, hasta la parálisis.

La mediumnidad es antinatural para el hombre, mientras que la clarividencia es el resultado natural del crecimiento y desarrollo de la naturaleza espiritual. Hay cien médiums por un clarividente, porque sólo puede llegarse a ser clarividente por el autodominio y el ejercitamiento de un tremendo poder; mientras que, el más débil, el más enfermo y más nervioso de los individuos, es el que mejor médium resulta. El clarividente desarrolla su mente llenándola de benéficos conocimientos, en tanto que la primera instrucción que se le da al que quiere ser médium, es: "Trate de dejar su mente vacía."

La razón por la cual la mediumnidad, a través del plexo solar, es una retrogradación, puede ser resumida como sigue: Los espíritus-grupo, que controlan el reino animal, desempeñan sus cargos produciendo imágenes en el plexo solar, pues el animal no tiene mente autoconsciente. Su resultado es que, en lugar de pensar con su propio cerebro, piensa con el cerebro del espíritugrupo, a quien está unido por invisibles hilos magnéticos. Estos hilos conducen sus impresiones y las fotografías en el sistema nervioso simpático. No teniendo voluntad propia, el animal es incapaz de combatir sus impulsos y, en consecuencia, los obedece implícitamente.

El hombre se gobierna a si mismo por medio del sistema cerebro espinal, porque ha desarrollado la individualidad, y el sistema simpático ya no lo gobierna más. Exponiéndose a los impulsos que le llegan por el plexo solar, el médium obstaculiza su propio desarrollo al no permitir que el sistema nervioso cerebro espinal controle su destino.

Al hombre siempre le ha gustado apoyarse en las cosas externas. No le agrada enfrentar cada problema y resolverlo con el cerebro que Dios le ha dado. Por eso, busca el apoyo de los mundos invisibles, pidiéndoles ayuda para realizar la obra que debiera llevar a cabo por su propio esfuerzo.

Miles de personas deben participar de la responsabilidad del médium, porque muchos de ellos siguen ese camino debido a que cientos de personas desean hablar con sus parientes muertos o tener informaciones reservadas sobre los valores de la Bolsa.

Aquéllos que alientan cosas que ellos no harían por si mismos, son personalmente responsables por el daño que, por su egoísmo, han permitido que les llegue a otras personas.

La diferencia, por lo tanto, entre la mediumnidad y la clarividencia se halla cerca de la mitad de la columna vertebral. Es la diferencia entre lo negativo y lo positivo; es la diferencia que hay entre la oscuridad de una habitación en donde se realiza, a medianoche, una sesión espiritista y la ceremonia al mediodía en un templo.

Todos los órganos que se encuentran dentro del cuerpo humano tienen su significación religiosa. El corazón, con sus cámaras, es en si un templo erigido sobre la montaña del diafragma. El bazo, con su pequeño cuerpo en forma de sombrilla, concentra los rayos solares y tiene a su cargo el cuerpo etérico. Es este cuerpo etérico, enrollado dentro del bazo, el que inyecta en el sistema circulatorio los corpúsculos blancos de la sangre.

Nosotros sabemos que el cuerpo humano ha servido de inspiración para casi todas las invenciones mecánicas. Las bisagras han sido copiadas del cuerpo humano; lo mismo las perillas y la cuenca o alvéolo que las contienen.

Se nos ha dicho que la primera instalación de plomería fue reproducida de los sistemas circulatorios arterial y venoso. Centenares de máquinas e implementos han sido inspirados por los sutiles movimientos del funcionamiento de nuestros propios vehículos, porque el cuerpo humano es la más maravillosa máquina que pueda concebirse y, por eso, la mejor que pueda la mente humana estudiar.

La estrecha relación que existe entre el sistema generativo inferior y el cerebro en la parte superior (porque el cerebro es un sistema generativo positivo) se debe, desde luego, a la médula espinal que los conecta. En un momento determinado, cierto número de pequeñas puertas, que ahora separan el cerebro del sistema generativo, se abren, y el Sushumna se convierte en un abierto túnel y, así, cada impulso es llevado inmediatamente a ambos extremos del cuerpo.

Es por esta razón que el candidato hace voto de castidad, ya que la estrecha conexión existente en los discípulos avanzados entre el cerebro y el sistema reproductivo, exige una absoluta conservación de todas las energías vitales.

Las amígdalas están conectadas directamente con el sistema generativo; en realidad, ellas son parte de su polo positivo formado por el cerebro.

La deplorable costumbre actual de vacunar y de cortar las amígdalas a los niños apenas llegan al mundo, producirá en alguna época una definida degeneración de la raza. La mayoría de las amígdalas se infectan a causa de que el niño, en los primeros años, come demasiados dulces. La moral es no cortar las amígdalas, y suprimir los dulces.

La mayor parte de los padres son responsables por la enfermedad de sus hijos. Ya sea por su ignorancia o por indulgencia, ellos permiten que la inconsciencia infantil, que todavía no está controlada por los vehículos superiores, los destruya antes de que la vida se exprese plenamente.

Cuando los niños están enfermos en los primeros años de vida, el médico encontrará, habitualmente, la causa del mal en los padres, y el padre o la madre – no el niño – deberá ser medicamentado por las píldoras que necesite. Si el estómago se mantiene en condiciones adecuadas, las amígdalas se mantendrán también en buenas condiciones.

La absoluta economía demostrada por la Naturaleza en la construcción de todas sus estructuras sería prueba suficiente de que el Señor no estuvo perdiendo su tiempo cuando hizo las amígdalas y el apéndice. Él tuvo, aparentemente, su razón para hacerlo, pero estos pobres, inofensivos órganos, se han convertido en una mina de oro para los médicos, quienes los quitan a la más ligera provocación.

Se nos dice que la posición vertical asumida por el cuerpo humano, que fuerza el contenido de la región intestinal a viajar, parte del tiempo, cuesta arriba, es la razón de la existencia del apéndice, que se ha perdido en las criaturas de porte horizontal. Cada órgano no sólo tiene su propósito visible sino, también, un invisible propósito espiritual, y puede ser envidiado el individuo que trata de llevar su vida preservando intactos, en todo lo que le sea posible, sus miembros y partes anatómicas originales.

En cuanto a la deuda de la ciencia para con el cuerpo humano, debemos agregar que el sistema decimal es el resultado del contar con los dedos del hombre primitivo, por lo cual el número diez se convirtió en la unidad de enumeración. El antiguo codo fue, también, la distancia entre el codo y el extremo del segundo dedo, o aproximadamente, dieciocho pulgadas. Así sucede si retrocedemos en el estudio de las cosas, encontrando que, casi todo con lo que el hombre se ha rodeado, es una adaptación del cuerpo con el cual Dios ha envuelto su espíritu.

El hombre va conquistando, gradualmente, el control no sólo de los órganos de su cuerpo sino, también, de sus funciones. La ciencia establece que ciertos órganos funcionan mecánica o automáticamente, pero el ocultismo considera que no hay nada mecánico en lo que se refiere a las funciones del cuerpo humano. Tomemos el ejemplo de un obrero tirando un trozo de hierro entre las ruedas y palancas de una maquina en perfectas condiciones de marcha. Se oirá un chirrido y la maquina se detendrá.

Por otro lado, si se tira, figuradamente, una llave inglesa dentro del cuerpo humano, éste, inmediatamente, comenzará el proceso de eliminarla. Rodeará al elemento extraño con una envoltura y tratará de absorberlo. Si esto es imposible, tratará de arrojarlo hacia afuera por algún canal adecuado para ese propósito. Si estos medios fracasan, se acostumbrará, en muchos casos, a la presencia del obstáculo y procurará seguir sus funciones de algún modo. Esto demuestra, sin duda alguna, que las partes orgánicas del hombre poseen cierta forma inherente de inteligencia; por lo tanto, ellas no son máquinas, porque ninguna invención mecánica es capaz de tener inteligencia.

Paracelso, el gran médico suizo, quien, después de estar muchos años en el lejano Oriente retornó a Suiza para enseñar medicina, fue el primero que dio al mundo europeo su concepto de los espíritus de la Naturaleza. Enseñó que las funciones de la Naturaleza estaban bajo el control de pequeñas criaturas, invisibles para los sentidos normales pero que, trabajando a través de los reinos de la vida, minerales, plantas, animales, y partes del cuerpo humano,

mantenían a todos ellos desenvolviéndose de una manera inteligente, bajo el control de la gran jerarquía celestial de Escorpión, que tiene a su cargo la construcción de los cuerpos en la Naturaleza, estos elementales son las inteligencias invisibles que gobiernan el cuerpo humano y sus funciones.

Como resultado de la siempre evolucionante conciencia del hombre, éste está adquiriendo un control más completo de las funciones de sus diversos órganos. Hay dos clases de músculos – voluntarios e involuntarios – siendo la diferencia que los músculos voluntarios, que son controlados por la mente consciente del individuo, tienen sus fibras que corren en dos modos y cruzándose entre sí, mientras que los involuntarios no tienen fibras que los crucen.

El corazón ha sido considerado un músculo involuntario, pero está comenzando, ahora, a mostrar fibras cruzadas, prefigurando así los días en que el hombre consciente e inteligentemente regulará los latidos de su propio corazón. Lo mismo reza, con respecto a todos los otros órganos que sobreviven a los periódicos cambios que van teniendo lugar en la constitución del hombre. Los santos orientales pueden, con todo éxito, vivir sin que su corazón lata; pueden pararlo y hacerlo latir a su voluntad.

Echando la lengua hacia atrás y tapando así el pasaje del aire a los pulmones, pueden permanecer por meses inmóviles. Muchas chelas orientales, hacen esto mientras reciben iniciaciones espirituales fuera del cuerpo físico.

Se han registrado casos de santos que han sido enterrados vivos. Semanas más tarde, al ser desenterrados, se encontró que el cuerpo estaba seco como un cuero. Se le echó agua encima, y después de un cierto lapso, el hombre, que no había respirado durante semanas, se levantó y empezó a caminar. Éste es el resultado del extraordinario control que la mente es capaz de conquistar sobre las funciones del cuerpo.

El ocultismo enseña que hay todo un universo dentro del cuerpo humano; que él tiene sus mundos; sus planos, dioses y diosas. Millones de diminutas células son sus habitantes. Éstas están agrupadas en reinos, naciones y razas. Hay las células óseas y las células nerviosas, y millones de estas pequeñísimas criaturas, al agruparse, se transforman en una cosa compuesta de muchas partes. El Gobernador Supremo y Dios de este gran mundo es la conciencia del hombre que dice: “yo soy“. Esta conciencia toma su universo y lo lleva hasta otra ciudad. Cada vez que va y viene por las calles, ella toma sus centenares de millones de sistemas solares y los lleva consigo, pero, siendo tan infinitesimales, el hombre no puede comprender que ellos son realmente mundos.

Igualmente, nosotros somos células individuales en el cuerpo de una creación infinita que se mueve a si misma a través de la infinitud, a una velocidad desconocida. Los soles, las lunas y estrellas, son, meramente, huesos del gran esqueleto compuesto de todas las sustancias del universo.

Nuestras propias minúsculas vidas son, simplemente, partes de esa infinita vida que circula y palpita a través de las arterias y venas del espacio. Pero todo eso es tan vasto que está más allá de la comprensión de este pequeño “yo soy” en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que ambos extremos son, igualmente, incomprensibles.

Vivimos en un mundo medio, con infinita grandeza por un lado e infinita pequeñez por el otro.

A medida que nuestro desarrollo se va ampliando, también lo hace nuestro mundo, dando como resultado el que vayamos comprendiendo cada vez más todas estas maravillas.

Fuente: Centauro996

Los Papas Masones

Para que no quede duda en el sentido de que la Francmasonería no se encuentra reñida con la religión, ni del tipo de enseñanzas que dentro de la Hermandad se adquieren, señalaremos que el Papa Pío IX fue Masón conocido en el mundo profano como JUAN FERRETI, hemos de aclarar que al ser elevado a sumo Pontífice, desde un tiempo antes, había decepcionado a la Hermandad y el 9 de noviembre de 1846, publicó una encíclica contra la francmasonería.

Hace unos años, el ilustre profesor y licenciado ALFONSO SIERRA PARTIDA, intento publicar en los periódicos de la ciudad de México D.F., una copia del acta de iniciación en una Logia de París, donde se deja asentado que los profanos ANGELO RONCALLI y GIOVANI MONTINI habían sido elevados el mismo día para ser iniciados en los Augustos Misterios de la Francmasonería. La prensa de esa ciudad ni del País aceptaron dicha publicación, razón por la cual, el propio Maestro de su peculio mando sacar copias, las cuales circularon profusamente entre los círculos masónicos del País.

ANGELO ROCALLI y GIOVANI MONTINI, serían con el tiempo mejor conocidos como los Papas JUAN XXIII y PAULO VI, quienes habrían de introducir grandes reformas a los cultos católicos con el fin de adecuarlos a los tiempos modernos en que vivían.

De las grandes reformas que introdujo el Papa JUAN XXIII, se encuentran en el Concilio Ecuménico Vaticano II, y vemos que dentro de las fundamentaciones que se hacen, muchos se basan en los Principios y Postulados francmasónicos.

Vemos también o nos preguntamos.

¿Que justificación tuvo JUAN XXIII, para decretar la abolición de las Bulas excomulgatorias que hasta antes de su arribo al trono de San Pedro aun tenían vigencia?

En el año 1935 ANGELO ROCALLI, Arzobispo de Mesembria, delegado Apostólico en Turquía, por los tiempos de la guerra que corría, al igual que otros sacerdotes y religiosos, se ven obligados a vestir ropas de laico. Es precisamente en esa época en que es invitado a ingresar a una sociedad iniciática heredera de las enseñanzas ROSACRUZ y, que tanta fuerza le dieran en el pasado LOUIS CLAUDE DE SAN MARTIN el CONDE DE SAINT GERMAIN y el CONDE DE CAGLIOSTRO.

Pier Carpi, serio investigador periodístico y en un tiempo fuerte detractor de todo tipo de sociedades iniciáticas o secretas, es él, paradójicamente, quien habría de encontrar en el transcurso de sus pesquisas, las pruebas documentales de la iniciación masónica en Turquía de ANGELO RONCALLI (PAPA JUAN XXIII). Este gran periodista relató el proceso de esa iniciación y describe ampliamente el Ritual de la misma. Así mismo cuenta que en una de las Tenidas celebradas en Logia abierta, ANGELO RONCALLI cae en un trance místico de larga duración y es precisamente en estas circunstancias cuando dicta sus ya famosas profecías. Los detalles de esta historia se encuentran en la obra "*Las Profecías de JUAN XXIII*" de Pier Carpi y publicada por ediciones Martínez Roca (España).

Las acusaciones de Le-Febre han llegado a establecer un vinculo cierto entre San Pedro y la Masonería. IL BORGHESE, Semanario de la extrema derecha italiana, también habló de una larga lista de prelados masones PELLEGRINO, Arzobispo de Turín; el secretario de Estado VILLOTI; POLETI Vicarios de Roma; el belga SUENENS y hasta el secretario privado de Pablo VI, PASCUALE MACCHI, que estaba inscrito en la masonería desde el 23 de abril de 1958, cuando era secretario del arzobispado de Milán monseñor MONTONI entre otros.

El Gran Maestre de la masonería italiana, LINO SALVAN, médico socialista, ha sido frecuentemente identificado como portavoz más escuchado de la organización masónica dentro del Vaticano y uno de los artífices de la paz entre ambos dominios, en septiembre de 1976.

Nunca se supo porque Pío XII le negó siempre a GIOVANI MONTINI (PAULO VI) el cardenalato. El 24 de noviembre de 1958, 20 días después de ser elevado al trono de San Pedro, ANGELO RONCALLI (JUAN XXIII) nombra 23 nuevos Cardenales entre ellos se encuentra GIOVANI MONTINI.

JUAN XIII en 1960 da su anuencia para que se proceda a que se realicen estudios sobre las sociedades esotéricas e iniciáticas y sus relaciones con la Iglesia.

Durante el transcurso de las investigaciones se detectó que las claves de los TEMPLARIOS, ROSACRUCES, Organizaciones MASÓNICAS y MARTINISTAS, nunca se extraviaron o se perdieron para siempre, sino que de vagar de una organización a otra, siempre estuvieron celosamente guardadas en el seno de la propia Iglesia.

En el pasado existieron pontífices que tuvieron una estrecha relación con sociedades esotéricas y de tradición eminentemente ocultista, como lo fueron BENEDICTO IX (1032 – 1034) BONIFACIO VII (984 – 985).

Fueron católicos y fieles practicantes los más grandes maestros de la tradición esotérica de alta escuela: NOSTRADAMUS (Ocultista y Astrólogo); CORNELIO AGRIPPA (Ocultista y esoterista); SAN ALBERTO MAGNO (astrólogo); SANTO TOMAS DE AQUINO (mago blanco y discípulo de Alberto Magno) LEONARDO DA VINCI (mago, esoterista, ocultista y diseñador).

En el caso muy particular de CAGLIOSTRO que fue perseguido por la Inquisición, siempre defendió la íntima relación y validez entre lo esotérico y lo exotérico.

Prosiguió los debates teológicos con el respetado Gran Maestro MANUEL PINTO de FONSECA, a cuya presencia le condujeron el alquimista Fray UMILE y su guía espiritual ALHOTAS. Debate que continuaría con el Papa CLEMENTE XIII, del que se hiciera gran devoto y amigo.

La prueba vital de que existe más información sobre esoterismo, magia y ocultismo y Francmasonería en bibliotecas no masónicas, la tenemos en la persona de ALPHONSSE LOIS CONSTANT, mejor conocido entre los estudiosos de esoterismo como ELIPHAS LEVI ZAHED, el cual estudió y se ordenó sacerdote en el seminario de Saint Sulpice. Por esta situación tan especial, tuvo acceso a todas las bibliotecas de conventos y seminarios de la época. El hecho de poseer una amplísima cultura y el de hablar varios idiomas le facilitó el poder consultar antiguos y raros documentos que supuestamente la inquisición había hecho pasto de la llamas. Por esta razón y su espíritu liberal, pronto fue considerado como peligroso dentro de la propia iglesia católica. Siendo repudiado por ella en el año 1841.

Perteneció a diversas organizaciones masónicas, entre las que podemos enumerar “LA FRATERNIDAD MASÓNICA DEL GRAN ORIENTE DE FRANCIA”; “LA HERMANDAD DE LA LUZ” y la “SOCIEDAD ROSACRUCIANA DE ANGLIA”.

Después del resultado de las investigaciones ordenadas por el PAPA JUAN XXIII y complementando los estudios de LEVI ZAHED, daría inicio al proceso que condujo a la eliminación de las BULAS de excomunión de la FRANCMASONERÍA.

Versión

Original

Pelo Irmão
Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

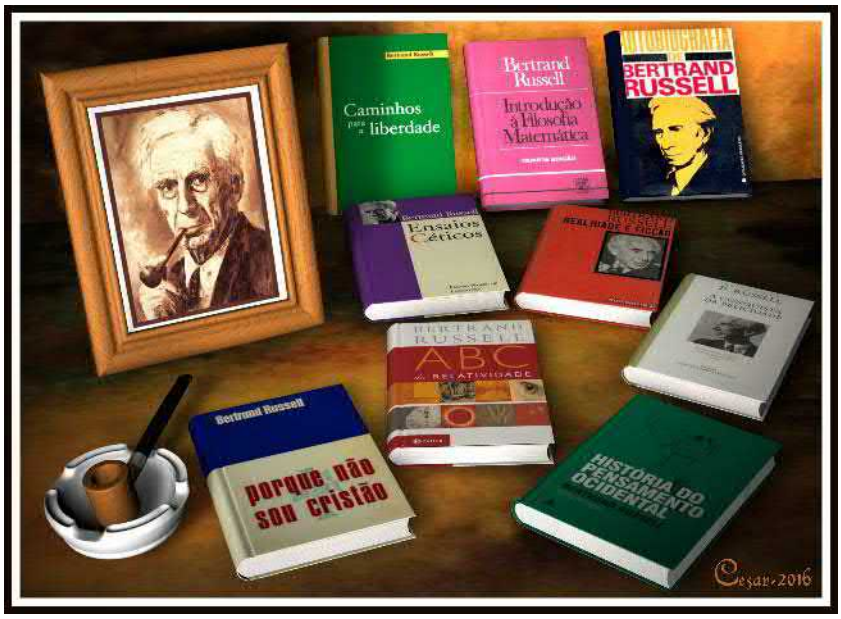
Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA. A partir de 01 de agosto de 2016 passou a fazer parte do quadro da LOJA MONTANHESES LIVRES, cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil, Rito Brasileiro, filiada à COMAB-Confederação Maçônica do Brasil

.

O PENSAMENTO DE BERTRAND RUSSELL (VI/VII)

O valor da filosofía



O VALOR DA FILOSOFIA[1]

Tendo agora chegado ao término de nossa breve e incompletíssima revisão dos problemas da filosofia, será conveniente considerar, para concluir, qual é o valor da filosofia e por que ela deve ser estudada. É da maior importância considerar esta questão, em vista do fato de que muitos homens, sob a influência da ciência e dos negócios práticos, propendem a duvidar se a filosofia é algo melhor que um inocente mas inútil passatempo, com distinções sutis e controvérsias sobre questões em que o conhecimento é impossível.

Esta visão da filosofia parece resultar, em parte, de uma concepção errada dos fins da vida humana e em parte de uma concepção errada sobre o tipo de bens que a filosofia empenha-se em buscar. As ciências físicas, por meio de invenções, são úteis para inumeráveis pessoas que a ignoram completamente; e por isso o estudo das ciências físicas é recomendável não somente, ou principalmente, por causa dos efeitos sobre os estudantes, mas antes por causa dos efeitos sobre a humanidade em geral. É esta utilidade que faz parte da filosofia. Se o estudo de filosofia tem algum valor para outras pessoas além de para os estudantes de filosofia, deve ser somente indiretamente, através de seus efeitos sobre as vidas daqueles que a estudam. Portanto, é em seus efeitos, se é que ela tem algum, que se deve procurar o valor da filosofia.

Mas, além disso, se não quisermos fracassar em nosso esforço para determinar o valor da filosofia, devemos em primeiro lugar libertar nossas mentes dos preconceitos dos que são incorretamente chamados homens práticos. O homem prático, como esta palavra é frequentemente usada, é alguém que reconhece apenas necessidades materiais, que acha que o homem deve ter alimento para o corpo, mas se esquece que é necessário prover alimento para o espírito. Se todos os homens estivessem bem; se a pobreza e as enfermidades tivessem já sido reduzidas o mais possível, ainda ficaria muito por fazer para produzir uma sociedade verdadeiramente válida; e até no mundo existente os bens do espírito são pelo menos tão importantes quanto os bens materiais. É exclusivamente entre os bens do espírito que o valor da filosofia deve ser procurado; e somente aqueles que não são indiferentes a esses bens podem persuadir-se de que o estudo da filosofia não é perda de tempo.

A filosofia, como todos os outros estudos, visa em primeiro lugar o conhecimento. O conhecimento que ela tem em vista é o tipo de conhecimento que confere unidade sistemática ao corpo das ciências, bem como o que resulta de um exame crítico dos fundamentos de nossas convicções, de nossos preconceitos e de nossas crenças. Mas não se pode dizer, no entanto, que a filosofia tenha tido algum grande êxito na sua tentativa de fornecer respostas definitivas a seus problemas. Se perguntarmos a um matemático, a um mineralogista, a um historiador ou a qualquer outro cientista, que definido corpo de verdades foi estabelecido pela sua ciência, sua resposta durará tanto tempo quanto estivermos dispostos a lhe dar ouvidos. Mas se fizermos essa mesma pergunta a um filósofo, ele terá que confessar, se for sincero, que a filosofia não tem alcançado resultados positivos tais como têm sido alcançados por outras ciências. É verdade que isso se explica, em parte, pelo fato de que, mal se torna possível um conhecimento preciso naquilo que diz respeito a determinado assunto, este assunto deixa de ser chamado de filosofia, e torna-se uma ciência especial. Todo o estudo dos corpos celestes, que hoje pertence à Astronomia, se incluía outrora na filosofia; a grande obra de Newton tem por título: Princípios matemáticos da filosofia natural. De maneira semelhante, o estudo da mente humana, que era uma parte da filosofia, está hoje separado da filosofia e tornou-se a ciência da psicologia. Assim, em grande medida, a incerteza da filosofia é mais aparente do que real: aquelas questões para as quais já se tem respostas positivas vão sendo colocadas nas ciências, ao passo que aquelas para as quais não foi encontrada até o presente nenhuma resposta exata, continuam a constituir esse resíduo, que é chamado de filosofia.

Isto é, no entanto, só uma parte do que é verdade quanto à incerteza da filosofia. Existem muitas questões ainda — e entre elas aquelas que são do mais profundo interesse para a nossa vida espiritual — que, na medida em que podemos ver, deverão permanecer insolúveis para o intelecto humano, a menos que seus poderes se tornem de uma ordem inteiramente diferente daquela que são atualmente. O universo tem alguma unidade de plano e objetivo, ou ele é um concurso fortuito de átomos? É a consciência uma parte permanente do universo, dando-nos esperança de um aumento indefinido da sabedoria, ou ela não passa de transitório acidente sobre um pequeno planeta, onde a vida acabará

por se tornar impossível? São o bem e o mal importantes para o universo ou somente para o homem? Tais questões são colocadas pela filosofia, e respondidas de diversas maneiras por vários filósofos. Mas, parece que se as respostas são de algum modo descobertas ou não, nenhuma das respostas sugeridas pela filosofia pode ser demonstrada como verdadeira. E, no entanto, por fraca que seja a esperança de vir a descobrir uma resposta, é parte do papel da filosofia continuar a examinar tais questões, tornar-nos conscientes da sua importância, examinar todas as suas abordagens, mantendo vivo o interesse especulativo pelo universo, que correríamos o risco de deixar morrer se nos confinássemos aos conhecimentos definitivamente determináveis.

Muitos filósofos, é verdade, sustentaram que a filosofia poderia estabelecer a verdade de certas respostas a tais questões fundamentais. Eles supuseram que o que é mais importante no campo das crenças religiosas pode ser provado como verdadeiro por meio de estritas demonstrações. A fim de julgar tais tentativas, é necessário fazer uma investigação sobre o conhecimento humano, e formar uma opinião quanto a seus métodos e suas limitações. Sobre tais assuntos é insensato nos pronunciarmos dogmaticamente. Porém, se as investigações de nossos capítulos anteriores não nos induziram ao erro, seremos forçados a renunciar à esperança de descobrir provas filosóficas para as crenças religiosas. Portanto, não podemos incluir como parte do valor da filosofia qualquer série de respostas definidas a tais questões. Mais uma vez, portanto, o valor da filosofia não depende de um suposto corpo de conhecimento definitivamente assegurável, que possa ser adquirido por aqueles que a estudam.

O valor da filosofia, na realidade, deve ser buscado, em grande medida, na sua própria incerteza. O homem que não tem algumas noções de filosofia caminha pela vida afora preso a preconceitos derivados do senso comum, das crenças habituais de sua época e do seu país, e das convicções que cresceram no seu espírito sem a cooperação ou o consentimento de uma razão deliberada. Para tal homem o mundo tende a tornar-se finito, definido, óbvio; para ele os objetos habituais não levantam problemas e as possibilidades infamiliares são desdenhosamente rejeitadas. Quando começamos a filosofar, pelo contrário, imediatamente nos damos conta (como vimos nos primeiros capítulos deste livro) de que até as coisas mais ordinárias conduzem a problemas para os quais somente respostas muito incompletas podem ser dadas. A filosofia, apesar de incapaz de nos dizer com certeza qual é a verdadeira resposta para as dúvidas que ela própria levanta, é capaz de sugerir numerosas possibilidades que ampliam nossos pensamentos, livrando-os da tirania do hábito. Desta maneira, embora diminua nosso sentimento de certeza com relação ao que as coisas são, aumenta em muito nosso conhecimento a respeito do que as coisas podem ser; ela remove o dogmatismo um tanto arrogante daqueles que nunca chegaram a empreender viagens nas regiões da dúvida libertadora; e vivifica nosso sentimento de admiração, ao mostrar as coisas familiares num determinado aspecto não familiar.

Além de sua utilidade ao mostrar insuspeitas possibilidades, a filosofia tem um valor - talvez seu principal valor - por causa da grandeza dos objetos que ela contempla, e da liberdade proveniente da visão rigorosa e pessoal resultante de sua contemplação. A vida do homem reduzido ao instinto encerra-se no círculo de seus interesses particulares; a família e os amigos podem ser incluídos, mas o resto do mundo para ele não conta, exceto na medida em que ele pode ajudar ou impedir o que surge dentro do círculo dos desejos instintivos. Em tal vida existe alguma coisa que é febril e limitada, em comparação com a qual a vida filosófica é serena e livre. Situado em meio de um mundo poderoso e vasto que mais cedo ou mais tarde deverá deitar nosso mundo privado em ruínas, o mundo privado dos interesses instintivos é muito pequeno. A não ser que ampliemos nosso interesse de maneira a incluir todo o mundo externo, ficaremos como uma guarnição numa praça sitiada, sabendo que o inimigo não a deixará fugir e que a capitulação final é inevitável. Não há paz em tal vida, mas uma luta contínua entre a insistência do desejo e a impotência da vontade. De uma maneira ou de outra, se pretendemos uma vida grande e livre, devemos escapar desta prisão e desta luta.

Uma válvula de escape é pela contemplação filosófica. A contemplação filosófica não divide, em suas investigações mais amplas, o universo em dois campos hostis: amigos e inimigos, aliados e adversários, bons e maus; ela encara o todo imparcialmente. A contemplação filosófica, quando é pura, não visa provar que o restante do universo é semelhante ao homem. Toda aquisição de conhecimento é um alargamento do eu, mas este alargamento é melhor alcançado quando não é procurado diretamente. Este alargamento é obtido quando o desejo de conhecimento é somente operativo, por um estudo que não deseja previamente que seus objetos tenham este ou aquele caráter, mas adapte o eu aos caracteres que ele encontra em seus objetos. Esse alargamento do eu não é obtido quando, tomando o eu como ele é, tentamos mostrar que o mundo é tão similar a este eu que seu conhecimento é possível sem qualquer aceitação do que parece estranho. O desejo para provar isto é uma forma de egotismo, é um obstáculo para o crescimento do eu que ele deseja, e do qual o eu sabe que é capaz. O egotismo, na especulação filosófica como em tudo o mais, vê o mundo

como um meio para seus próprios fins; assim, ele faz do mundo menos caso do que faz do eu, e o eu coloca limites para a grandeza de seus bens. Na contemplação, pelo contrário, partimos do não-eu, e por meio de sua grandeza os limites do eu são ampliados; através da infinidade do universo, a mente que o contempla participa um pouco da infinidade.

Por esta razão a grandeza da alma não é promovida por aquelas filosofias que assimilam o universo ao Homem. O conhecimento é uma forma de união do eu com o não-eu. Como toda união, ela é prejudicada pelo domínio, e, portanto, por qualquer tentativa de forçar o universo em conformidade com o que descobrimos em nós mesmos. Existe uma tendência filosófica muito difundida em relação a visão que nos diz que o Homem é a medida de todas as coisas; que a verdade é construção humana; que espaço e tempo, e o mundo dos universais, são propriedades da mente, e que, se existe alguma coisa que não seja criada pela mente, é algo incognoscível e de nenhuma importância para nós. Esta visão, se nossas discussões precedentes forem corretas, não é verdadeira; mas além de não ser verdadeira, ela tem o efeito de despojar a contemplação filosófica de tudo aquilo que lhe dá valor, visto que ela aprisiona a contemplação do eu. O que tal visão chama conhecimento não é uma união com o não-eu, mas uma série de preconceitos, hábitos e desejos, que compõem um impenetrável véu entre nós e o mundo para além de nós. O homem que se compraz em tal teoria do conhecimento humano assemelha-se ao homem que nunca abandona seu círculo doméstico por receio de que fora dele sua palavra não seja lei.

A verdadeira contemplação filosófica, pelo contrário, encontra sua satisfação no próprio alargamento do não-eu, em toda coisa que engrandece os objetos contemplados, e desse modo o sujeito que contempla. Na contemplação, tudo aquilo que é pessoal e privado, tudo o que depende do hábito, do auto interesse ou desejo, deforma o objeto, e, portanto, prejudica a união que a inteligência busca. Levantando uma barreira entre o sujeito e o objeto, as coisas pessoais e privadas tornam-se uma prisão para o intelecto. O livre intelecto enxergará assim como Deus poderia ver: sem um aqui e agora; sem esperança e sem medo; isento das crenças habituais e preconceitos tradicionais; calmamente, desapaixonadamente, com o único e exclusivo desejo de conhecimento — conhecimento tão impessoal, tão puramente contemplativo quanto é possível a um homem alcançar. Por isso, o espírito livre valorizará mais o conhecimento abstrato e universal em que não entram os acidentes da história particular, que ao conhecimento trazido pelos sentidos, e dependente — como tal conhecimento deve ser — de um ponto de vista pessoal e exclusivo, e de um corpo cujos órgãos dos sentidos distorcem tanto quanto revelam.

A mente que se tornou acostumada com a liberdade e imparcialidade da contemplação filosófica preservará alguma coisa da mesma liberdade e imparcialidade no mundo da ação e emoção. Ela encarará seus objetivos e desejos como partes do Todo, com a ausência da insistência que resulta de considerá-los como fragmentos infinitesimais num mundo em que todo o resto não é afetado por qualquer uma das ações dos homens. A imparcialidade que, na contemplação, é o desejo extremo pela verdade, é aquela mesma qualidade espiritual que na ação é a justiça, e na emoção é o amor universal que pode ser dado a todos e não só aos que são considerados úteis ou admiráveis. Assim, a contemplação amplia não somente os objetos de nossos pensamentos, mas também os objetos de nossas ações e nossos sentimentos: ela nos torna cidadãos do universo, não somente de uma cidade entre muros em estado de guerra com tudo o mais. Nesta qualidade de cidadão do mundo consiste a verdadeira liberdade humana, que nos tira da prisão das mesquinhas esperanças e medos.

Enfim, para resumir a discussão do valor da filosofia, ela deve ser estudada, não em virtude de algumas respostas definitivas às suas questões, visto que nenhuma resposta definitiva pode, por via de regra, ser conhecida como verdadeira, mas sim em virtude daquelas próprias questões; porque tais questões alargam nossa concepção do que é possível, enriquecem nossa imaginação intelectual e diminuem nossa arrogância dogmática que impede a especulação mental; mas acima de tudo porque através da grandeza do universo que a filosofia contempla, a mente também se torna grande, e se torna capaz daquela união com o universo que constitui seu bem supremo.

"É importante aprender a não se aborrecer com opiniões diferentes das suas, mas dispor-se a trabalhar para entender como elas surgiram. Se depois de entendê-las ainda lhe parecerem falsas, então poderá combatê-las com mais eficiência do que se você tivesse se mantido simplesmente chocado."[2]

COMO SE TORNAR UM HOMEM DE GÊNIO[3]

Se há entre os meus leitores jovens que aspiram tornar-se líderes do pensamento da sua geração, espero que evitem certos erros em que caí quando era novo por falta de bons conselhos. Quando desejava formar uma opinião sobre um certo assunto, costumava estudá-lo, avaliar os argumentos a favor dos diversos pontos de vista e tentar chegar a uma conclusão ponderada. Descobri depois que esta não é a maneira de fazer as coisas. Um homem de gênio sabe tudo sem precisar estudar; as suas opiniões são pontificais e o seu caráter persuasivo não depende de argumentos, mas do estilo literário. É necessário ser parcial, pois isso facilita a veemência que é considerada uma prova de força. É essencial apelar a preconceitos e paixões de que os homens se começaram a sentir envergonhados, bem como fazer isso em nome de uma nova ética inefável. É bom rebaixar as mentes lentas e tacanhas que exigem dados para chegar a conclusões. Acima de tudo, deve-se apresentar aquilo que é mais antigo como se fosse a coisa mais inovadora.

Esta receita para ser gênio não é nova. Foi seguida por Carlyle no tempo dos nossos avós, por Nietzsche no tempo dos nossos pais e tem sido seguida no nosso tempo por D. H. Lawrence. Os discípulos de Lawrence pensam que ele anunciou toda uma nova sabedoria sobre as relações entre homens e mulheres. Na verdade ele voltou atrás, defendendo o domínio dos homens que nós associamos aos homens das cavernas. Na sua filosofia, as mulheres existem apenas como uma coisa macia e gorda para repousar o herói quando este regressa das suas ocupações. As sociedades civilizadas têm aprendido a ver mais que isto nas mulheres, mas Lawrence não quer nada da civilização. Ele quer limpar o mundo para manter o que é antigo e obscuro e adora os vestígios da crueldade asteca no México. Os jovens, que têm aprendido a comportar-se, leem-no naturalmente com prazer e andam por aí a proceder como homens das cavernas na medida em que os costumes da sociedade educada o permitem.

Um dos elementos de sucesso mais importantes para te tornares um homem de gênio é aprender a arte da denúncia. Deves fazer sempre as denúncias de maneira a que o leitor pense que são os outros que estão a ser denunciados e não ele próprio. Assim ele ficará impressionado com o teu nobre desdém, enquanto que se pensar que o estás a denunciar vai considerar-te culpado de impertinência malcriada. Carlyle comentou: "A população de Inglaterra é de vinte milhões de pessoas, sobretudo idiotas." Todos os que leram isto consideraram-se uma das exceções, e por isso apreciaram o comentário. Não podes denunciar classes bem definidas, como pessoas com mais que um certo rendimento, habitantes de uma certa área ou crentes num certo credo definido, pois se o fizeres alguns leitores perceberão que a tua invectiva se lhes dirige. Tens que denunciar pessoas cujas emoções são atrofiadas, pessoas às quais só o estudo penoso pode revelar a verdade, pois todos sabemos que essas são outras pessoas, e por isso veremos com simpatia o teu poderoso diagnóstico dos males da época.

Ignora os fatos e a razão, vive inteiramente no mundo das tuas próprias paixões fantásticas criadoras de mitos; faz isto empenhadamente e com convicção, que assim te tornarás um dos profetas da tua época.

Próximo mês → DEBATE ENTRE BERTRAND RUSSEL E O PADRE F. C. COPLESTON – CONCLUSÃO.

NOTAS

[1] Fonte: https://ateus.net/artigos/filosofia/o-valor-da-filosofia/ (acesso: julho de 2016). Tradução: Pedro Galvão. Imagens e fotos a cargo de Aquilino R. Leal.

[2] Fonte: http://www.frasesefrases.org (abril/2014**)**

[3] Fonte: http://ateus.net/artigos/filosofia/como-se-tornar-um-homem-de-genio/ (acesso: julho de 2016). Tradução: Pedro Galvão.

Onde D. Pedro I foi iniciado na Maçonaria?

Pelo VH Alexandre L. Fortes

A.: R.: L.: S.: ÁLVARO MENDES – N° 2.139

GRANDE ORIENTE DO BRASIL – PI

CIM: 285969

E com imensa alegria, meus Irmãos, que mesmo em face das minhas dificuldades e limitações de acesso a informações maçônicas históricas, descobri este humilde achado sobre o local onde o nosso segundo Soberano Grão-Mestre, D. Pedro (Irmão Guatimozim), foi iniciado à nossa Sublime Ordem.

Em sabendo-se que D. Pedro foi iniciado na Arte Real em 02 de agosto de 1822, na A∴R∴L∴S∴ Comércio e Artes n° 0001, Loja Primaz do GOB, hoje localizada na Rua do Lavradio, 97 - Centro - CEP: 20.230-070 – RJ-RJ, e que a mesma Augusta Loja teve outros endereços anteriormente, todos no Rio de Janeiro, antes de se estabelecer na Rua do Lavradio, como por exemplo, em 1815, na casa de João José Vahia, à rua Pedreira da Glória, onde a Loja Comércio e Artes foi fundada, segundo site oficial da Loja em (http://www.comercioeartes.com.br/historia-loja.php); depois, reerguida a 24 de junho de 1821, com o título de "Comércio e Artes na Idade d'Ouro"; sob os auspícios do Grande Oriente de Portugal, na Rua do Fogo (atual Rua dos Andradas), entre a Rua das Violas (atual Teófilo Otoni) e Rua Estreita de São Joaquim (atual Marechal Floriano), inicialmente, no Rito Adonhiramita (razão dos pseudônimos heroicos dados aos Irmãos integrantes) e, logo posteriormente, no Rito Francês, ou Moderno, por influência da Maçonaria francesa, sendo o Rito oficial do Grande Oriente do Brasil àquela época.

Faz-se necessário transcrever brevíssimo trecho da história da A∴R∴L∴S∴ Comércio e Artes n° 0001, constante em seu sítio eletrônico oficial, (abrem-se aspas): "é oportuno registrar o trecho da Ata publicada nas páginas 23 e 24 do livro "Casos de Maçonaria", do Irmão Pedro Henrique Lopes Casals e nas páginas 116 e 117 do livro *"História Geral da Maçonaria", do Irmão Nicola Aslan:*

"Aos vinte e cinco dias do segundo mês do ano da V:. L:. de 5822" - já aqui usando um calendário maçônico (Quarta-feira, 15/05/1822 da E∴ V∴ sob a presidência do Ir∴ GRACCO – Cap João Mendes Viana), o Ir∴ DIDEROT (Joaquim Gonçalves Ledo) propôs "nomear uma Comissão de sete membros, destinada a redigir a Constituição Brasílica Maçônica, para reger o Gr∴ Or∴ e Maç∴ Brasiliense" – este é o primeiro registro da intenção de se fundar a nova Obediência. Dava assim mais um passo no cumprimento das promessas feitas ao seu irmão Custódio, na carta já mencionada de 1808, em que dizia "...irei organizar no Brasil a primeira Loja que será o centro da propaganda liberal do Brasil.

Na mesma sessão, ele ainda propôs "se decorarem as CCol∴ com GGr∴ maiores e darem-se estes por comunicação", o que pode ser uma indicação da mudança pretendida do Rito Adonhiramita para o Francês ou Moderno, que será, como veremos, o rito adotado pelo Grande Oriente Brasílico (que Ledo chamou aqui de "Brasiliense"), e onde o grau dado "por comunicação" significa a dispensa de uma cerimônia ritualística específica, talvez pelo desconhecimento ou falta dos rituais necessários, o que é mais plausível." (Fecham-se aspas).

Após intensas buscas, sobre a Iniciação de D. Pedro, a muitas fontes como revistas maçônicas, internet, livros, a única informação que ainda se encontrava era a de que "D. Pedro foi iniciado na A∴R∴L∴S∴ Comércio e Artes", mas das fontes pesquisadas por este modesto pedreiro especulativo, a enorme maioria não mencionava em que endereço realmente ocorreu esta Iniciação do Irmão Guatimozim. Então, perguntava-se-me: onde foi o primeiro endereço ou o local, ou, ainda, se não foi o primeiro, onde D. Pedro (ainda Príncipe Regente), foi iniciado às Colunas da Sublime Ordem?

Verificou-se, como por uma convergência de buscas, um achado muito interessante: fotos de ruínas e de casarios antigos (muitos atualmente já demolidos), no antigo Rio de Janeiro, com pequena história de seus proprietários e mudanças urbanas da capital carioca em: Revista Kosmos, ano 2, número 4, abril de 1905, no endereço eletrônico: (https://frags.wiki/index.php?title=Uma_Casa_Hist%C3%B3rica), em que se avistou além de uma foto antiga em especial, o seguinte trecho:

"Em seguida à casa de Paulo Fernandes, e na continuação da antiga Rua do Conde (lado par), nota o observador um sobrado com cinco janelas de peitoril. É também um prédio histórico. Ali funcionou o Grande Oriente do Brasil até sua dissolução por ordem de Dom Pedro I, (conforme trecho da Rua Frei Caneca, demolido).

A casa de Paulo Fernandes

Trecho da Rua Frei Caneca (demolido)

Trecho da Rua Frei Caneca (demolido)

Instaladas em 24 de Junho de 1821, na casa do oficial de marinha José Domingues Moncorvo, à Rua do Fogo, as três loja maçônicas – Comércio e Artes, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, conheceu-se em breve ser pequeno o local para as reuniões dos associados, constituídos pela melhor gente da época ou antes por todos os patriotas, seculares e eclesiásticos, que trabalhavam pela Independência do Brasil. Aboletou-se então a maçonaria no prédio da Rua do Conde. Nessa casa foi iniciado maçom o Príncipe Dom Pedro, na sessão de 2 de Agosto de 1822, recebendo o pseudônimo de Guatimozim, e no dia 5 elevado ao grau de mestre por proposta do 1e Vigilante Joaquim Gonçalves Ledo, sendo depois colocado no alto cargo de Grão-Mestre.”.

(Fonte: Revista Kosmo, Ano 2, Número 4, Abril de 1905).

Em Comentários Históricos sobre o Livro de Ouro da Maçonaria Brasileira, de Hercule Spoladore, da Loja de Pesquisas Maçônicas "Brasil", Londrina, em subtítulo "Resumo das Reuniões do Grande Oriente Brasílico" (http://solepro.com.br/Artigos/Maconaria/Comentarios%20Livro%20de%20Ouro.pdf), cita que "O Grande Oriente Brasiliano estava instalado juntamente com as suas três lojas num sobrado situado na Rua do Conde, nº 4, depois Conde D'Eu e hoje Frei Caneca.". O Livro de Ouro da Maçonaria Brasileira é uma coleção de dezenove atas contidas num livro próprio o Grande Oriente Brasílico, Brasiliano ou Brasiliense, conforme vêm grafado às vezes com um destes três nomes, desde a sua fundação em 17/06/1822 até a última datada de 11/10/1822, quando daí a alguns dias D. Pedro I mandou o Grande Oriente encerrar seus trabalhos.

O fechamento do Grande Oriente do Brasil, Brasílico (ou Brasiliano) se deu em 25 de Outubro de 1822 e reinstalado a 23 de novembro de 1831. (https://bibliot3ca.wordpress.com/pequena-historia-da-maconaria-no-brasil-william-almeida-de-carvalho/)

Resumidamente, quem foram as personagens proprietárias destes prédios?

Paulo Fernandes Viana

(Rio de Janeiro, 1758 — Rio de Janeiro, 1 de maio de 1824) foi um magistrado brasileiro, membro da Ordem de Cristo, conselheiro do Paço de Lisboa. Formado em direito pela Universidade de Coimbra, acompanhou a comitiva do príncipe regente Dom João na transferência da corte para o Brasil em 1808, diante da ameaça das forças militares do Imperador Napoleão Bonaparte que invadiam Portugal.

Foi designado pelo príncipe regente em 10 de maio daquele ano para o cargo de intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, com funções equivalentes ao que seria hoje a soma de um prefeito com um secretário de Segurança Pública, conforme Laurentino Gomes, em "1808 - Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil.

São Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2007, p.219, citado em https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Fernandes_Viana

José Domingos de Athayde Moncorvo

Adotou o nome heroico de Alcebíades, era Capitão de Mar e Guerra, ocupou o cargo de Secretário da Loja União e Tranquilidade, membro da loja União e Tranquilidade. Em Maçons fundadores do Grande Oriente Brazílico, Rio de Janeiro, 1822. (https://bibliot3ca.wordpress.com/macons-fundadores-do-gob-rio-de-janeiro-1822/).

REFERÊNCIAS

www.comercioeartes.com.br/historia-loja.php
https://frags.wiki/index.php?title=Uma_Casa_Hist%C3%B3rica
http://solepro.com.br/Artigos/Maconaria/Comentarios%20Livro%20de%20Ouro.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Fernandes_Viana
https://bibliot3ca.wordpress.com/macons-fundadores-do-gob-rio-de-janeiro-1822/
https://bibliot3ca.wordpress.com/pequena-historia-da-maconaria-no-brasil-william-almeida-de-carvalho/

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA. A partir de 01 de agosto de 2016 passou a fazer parte do quadro da LOJA MONTANHESES LIVRES, cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil, Rito Brasileiro, filiada à COMAB-Confederação Maçônica do Brasil

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Tradução publicada Julho de 2013 – Nº 28 de Retales de Masonería
Tradução a cargo de Mario Lopez Rico
Disponível em http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.html.

BANHO VERSUS TOALHAS

Fato: É notória aqui no Brasil a preocupação das pessoas com a sua higiene pessoal; um costume relativamente moderno: no tempo do império, tempo colonial, a tradição registra que certo imperador, daqui do Brasil, nunca tomou banho em sua vida! Certamente um costume oriundo de continentes de climas extremamente frios.

'*Quando hoje falamos em tomar banho remetemos a algo particular de nossa vida, contudo na Roma Antiga tomar banho publicamente não era um escândalo ou uma indecência, mas era algo comum da cultura daquele povo. Embora os romanos não tenham inventado os banhos públicos, pois os caldeus e os gregos já faziam usos dessa prática, mas foram os romanos que popularizaram os banhos públicos. Durante o império (27 a.C - 476 d.C) os banhos públicos se tornaram algo comum do cotidiano do povo romano, havendo banhos públicos em todas as províncias e na maioria das cidades, levando ricos e pobres, homens e mulheres a irem a tais locais não apenas para se lavar, mas para participar da vida social da cidade.*

Os banhos públicos romanos chegaram a um nível de ser comparados ao ato de ir à praia nos dias de hoje, não no sentido de se lavar, mas como um local para se encontrar amigos, conhecer gente, se divertir, passar o tempo, conversar, relaxar, praticar esportes, em geral se socializar.' [1]

O imperador da França Napoleão Bonaparte era limpinho, mas preferia a companhia de mulheres que não tinham o costume de se lavar. A rainha espanhola Isabel de Castela, que reinou de 1474 a 1504, tomou apenas dois banhos de corpo inteiro em toda vida. Luís XIV, rei da França entre 1643 e 1715, tomou o primeiro banho com 7 anos. Mesmo adulto, não tinha esse hábito e precisava de recomendação médica para encarar a água. No Brasil, o rei português Dom João VI, que reinou entre 1816 e 1826, detestava banho e costumava usar a mesma roupa até apodrecer[2]. Por isso, é comum ver pessoas se abanando ou serem abanadas em filmes que contam histórias do passado. Essa prática não ocorria por causa do calor, mas para espantar o mau cheiro e os insetos.

A pseudo abundância de água e as condições climáticas do Brasil, país tipicamente tropical, instigam as pessoas a tomarem banho, ou banhos, quase que diariamente[3]. Um ritual estonteante, provocador de desperdício do precioso líquido, a água, e eliminação da proteção natural da pele entre outros. Tal ritual culmina com o enxugamento, normalmente vigoroso, do corpo com uma toalha, agredindo ainda mais a epiderme.

Conclusão: Se o calor fosse a principal causa dos constantes banhos, os beduínos então...

Nada contra o *saudável* costume, mas se o banho visa *limpar* o corpo e se o processo é realizado com a devida 'técnica' porque, então, a toalha de banho, de tempo em tempo tem que ser lavada? O corpo após o banho não está limpo? Quem, ou o que, 'contaminou' a toalha?

Será que o processo 'tomar banho' esta sendo realizado de forma inadequada e, em consequência, a tolha de banho 'captura eventuais impurezas' remanescentes?

Com a palavra o... chuveiro!

"Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos". (Eduardo Galeano)

Notas

[1] Fonte acessada em julho/2016: http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2014/01/os-banhos-publicos-na-roma-antiga.html)

[2] O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil a ter água encanada, logo na primeira década do século XIX.

[3] Um estudo Global Hygiene Council, revelou que o Brasil é o país onde mais se lavam as mãos com sabonetes e mais vezes ao dia.do século XIX.

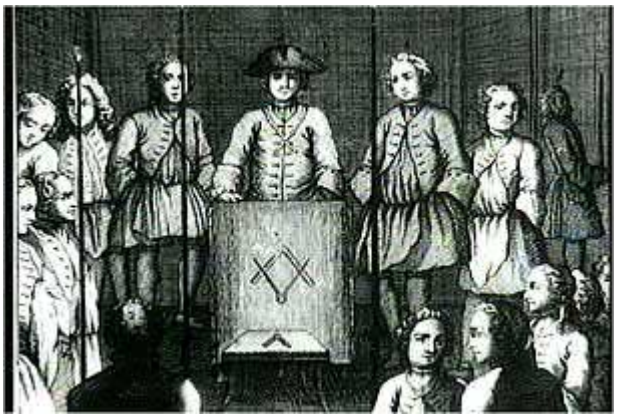
Earliest Masonic Rituals

By Robert L.D. Cooper.

He is the Curator of the Scottish Masonic Museum and Library at Freemason's Hall in Edinburgh and the author of Cracking the Freemasons Code

The earliest known ritual in manuscript form is the Edinburgh Register House MS, which is dated 1696. Two more handwritten rituals date from soon after the Edinburgh Register House, the Airlie MS (1705) and the Chetwode Crawley MS (ca. 1710). It is significant that these transcribed Masonic rituals began to appear in the 1690s. That they exist at all is a clear reflection of the changes that occurred during that century. The first ceremonies performed by the stonemasons in their lodges were never intended to be written down. Even in the sixteenth century Schaw required that they be memorized. In any event, there would have been little point in committing the ceremonies to paper, given that the majority of the stonemasons of the period were illiterate. Knoop, Jones and Hamer believe that they "*possibly represent an operative working which existed some decades before the date at which the documents were written*."

All three manuscripts contain two sections: a series of questions and answers, and a description of the actions required to give and to receive the "*mason word*." The first section consists of a catechism, a series of sixteen questions and answers, which, once written down, became an aide-memoire. The second section describes the ceremonies of being made an apprentice and a fellowcraft. Unlike the modern system of the three degrees, it is clear that originally there were only these two ceremonies. There is no mention of a master mason's degree. The catechism format implies that it was intended to prompt certain physical responses as well as verbal ones.



The document is written in a language known as middle Scots. At the time the document was created, the anglicization of the language was well under way, but strong Scottish elements were still evident in it. The passage of time is also the reason why the catechism shown below has changed almost beyond recognition into its present form in modern Freemasonry. But the core elements remain.

Q1: Are you a mason.
A1: Yes, if the answer is no, then there was no need to ask the next fifteen questions.

Q2: How shall I know it?
A2: By signer tokens and other points of my entrie. A sequence of signs, tokens and other matters is exchanged. If there is company present who are not masons, you should answer, you shall know it in time and place convenient.

Q3: What is the first point?
A3: Tell me the first point ile tell you the second. The first is to heill and conceal, second, under no less pain, which is then cutting of your throat, for you most make the sign, when you say that.

Here the questioner is being tested in the sense that he must offer some information that serves to prove that he too is a Freemason. There are two points, the first is to "*heill and conceal*", and here we find the use of an old Scottish word "*heill*," which means "*to keep secret*." It is immediately followed by the words "*and conceal*," which means the same thing, and this tells us something very important.

Here the catechism has been committed to writing and has therefore been recorded by and for someone literate. By the time the manuscript came to be created , the spoken word "*heill*" has become sufficiently obscure that the writer feels obliged to clarify its meaning by adding "*and conceal*." In this way he has not changed the catechism but added to it. When these rituals or their descendants reached the United States of America the word "*heill*" was considered to be an error and was changed to "*hail*." The logic was understandable, but it shows that the Scottish origins has been lost or forgotten. The second point in this exchange involves the use of sign, that of cutting one's throat. That sign has been to hound Freemasons almost since the ritual first became known to others outside the Craft.

It is sufficient here to note that the use of a word also required a sign to be given and that two elements were needed to identify the candidate as a Freemason.

Q4: Where wes you entered?
A4: At the honourable lodge.

Q5: What makes a true and perfect lodge?
A5: seven masters, five entered apprentices, a dayes journey from a burroughs town without bark of dog or crow of cock.

Here, we are beginning to see the educational purpose of the catechism. Only a Freemason regularly initiated in an "*honourable lodge*" would know what constituted a regular (honourable) lodge. The answer also reminds all present of the rules for holding a Lodge meeting. Twelve men were required: seven masters and five entered apprentices. This number was probably to ensure that there were sufficient knowledgeable Freemasons present to conduct the ceremony correctly, to form a true and perfect lodge. The second part of the answer reveals that the lodge meetings were private affairs: a day's journey away from any town and out of earshot of any farm. As this would have been rather difficult to achieve in a country that was still largely rural, it is ulikely that this requirement was intended literally and is more likely to have been to emphasize the private nature of Lodge meetings.

Q6: Does no less make a true and perfect lodge.
A6: Yes, five masons and three entered apprentices.

The question asks what happens if the numbers to form a true and perfect lodge are unavailable. The answer is, rather reluctantly, that a lodge meeting can be held if there are five master masons (fellows of craft) and three entered apprentices present.

Q7: Does no less.
A7: The more the merrier the fewer the better chear.

The question asks what happens if even five masters and three entered apprentices cannot be found for a meeting. The answer is that no meeting can be held but instead some socializing is OK.

Q8: what is the name of your lodge.
A8: Kilwinning.

Being asked the name of the Lodge would almost certainly catch someone out who had not been initiated regularly, for he would be highly unlikely to give the correct response even if he knew the name of a Lodge at all. Kilwinning is one of the oldest lodges in the world. The fact that it is this Lodge and no other that is consistently mentioned in these rituals indicates that it was widely accepted that Kilwinning was the most important and lodgest Lodge, regardless of weather or not this was accurate. It also confirms the Scottish origin of these early rituals.

Kilwinning mother Lodge

Q9: How stands your lodge?
A9: East and west as the temple of Jerusalem.

The question "*How stands your Lodge*?" is intended to elicit one reply only and this is the direct comparison of a Masonic Lodge to King Solomon's Temple – the Temple of Jerusalem. Notice, however, that there is no suggestion that a Masonic lodge is the same as King Solomon's Temple. Only the orientation, east and west, I s the same for both.
Q10: Where wes the first lodge?
A10: In the porch of Solomon's Temple.

The answer's in the "porch (entrance) of Solomon's Temple" shows that having been of paramount important to stonemasons, Solomon's Temple was equally important to non-stonemasons (Freemasons) who subsequently joined their lodges. It was located in the porch or entrance. This is probably the origin of calling Masonic Lodges temples, as it is easier to say "*temple*" than "*the entrance to the temple*."

Q11: Are they any lights in your lodge?
A11: Yes, three. The northeast, sw, and eastern passage. The one denotes the master mason, the other the warden, the third the setter craft (fellowcraft).

Here we see that lights in a Lodge were two things. First, they were passages in the northeast, southwest and east. These are, therefore, positions within the Lodge. Second, they were officials of the Lodge (known as "*office-bearers*" in Scothland and "*officers*" in England). In Modern Freemasonry, the lights, for example, are no longer passages or these three particular officials. The Lights have in fact been developed into three Great Lights and three Lesser Lights, of which more later.

Q12: Are there any jewels in your Lodge?
A12: Yes, three. Perpend Esler, a Square pavement and a broad wall. Like the lights of a lodge, the jewels now have a different meaning wihtin modern freemasonry.

However, in this original context, they refer to three objects associated with stonemasons, two of which are still in use. A perpend esler is a perpendicular ashalar, a dressed (that is, prepared by a stonemason) upright stone. A square pavement is a square stone slabs dressed and laid by stonemason. The broad oval has long been something of a puzzle to Masonic historians, but given the two previous items' direct relevance to the work of stonemasons, it seems likely that this a stonemasons's maul or mell, which was used to strike a chisel. an alternative is that "*broad ovall*" is a corruption of "*broached ornal*," a facing stone that has been worked with a chisel to carry diagonal or horizontal furrows. If the latter is accepted, then the three elements, all of stone, could be interpreted as representing the interior of a Lodge. Its floor and walls. More likely they refer to rough and smooth ashlars placed on a square checkered carpet, as is till common in ceremonies performed in the majority of Lodges outside the United States.

Q13: Where shall I find the key of your Lodge?
A13: Yes. Three foot and an half from the lodge door under a perpend esler, and a green divot. But under the lap of my liver where all my secrets of my heart lie.

The answer given to that question is obscure and open to some interesting interpretation. The first part of the answer, "*Thrre foot and an half from the lodge door,*" shows that the key to your Lodge's secret lies outside the Lodge – to be precise, three feet six inches from the Lodge door. As we have seen, "*under a perpend esler*" must refer to a dressed perpendicular stone. Next we are told, "*and a green divot*." So the key of Solomon as understood by these stoemasons and Freemasons is located outside the Masonic Lodge under an upright dressed stone and under green grass – in other words, in the grave. Meaning he takes his key of the Lodge with him to the grave. This is important point and worth further thought. The question asked is "*Where are the keys to your lodge?*" not "*where are the keys to the Lodge?*" (that is, Freemasonry). This is a personal question asking for a personal response.

The second part of the question is equally fascinating. "*But under the lap (lobe) of my liver where all my secrets of my heart lie*." This too has had Masonic historians wondering. At a simple level the answer may be taken to mean that all secrets, especially Masonic ones, are to be carefully guarded from the outside world. However, I believe this part of the answer provides us with some insight into the possible influence of Hermeticism on early Freemasonry.

Q14: Which is the key of your lodge?
A14: A weel hung tongue. Where lies the key. In the bone box.

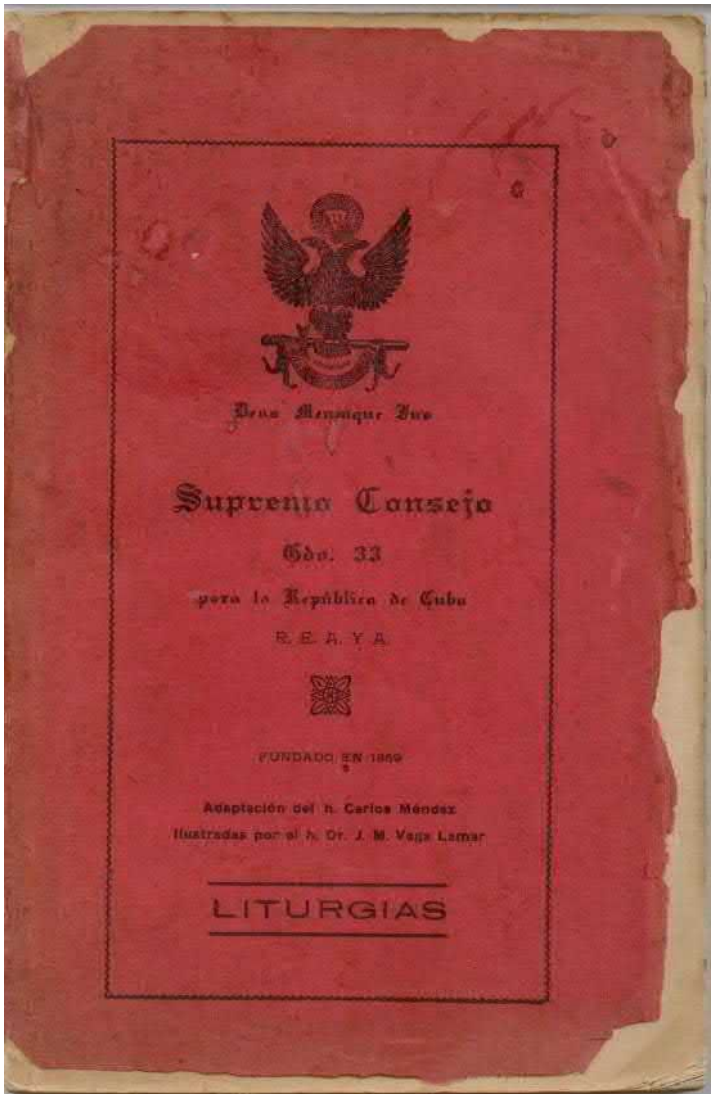
This question refers once more to a key and again suggest the existence of something locked away from others. The respondent is asked which key, implying that there is more than one. As the question is asked of an individual, could it be that each member of the lodge has his own key? The first part of the answer might well be taken to support that view. A "*weel hung*," or well-held, tongue is that of someone who does not talk out of turn, who does not indulge in loose talk. A second question is asked in the Edinburgh Register Hose and an answer is provided. The question returns to where the key might be found and again indicates that there is a search taking place. The answer is intriguing. "*In the bone bx*." The previous answer revealed that a tongue was the key to your lodge, and so there appears to be a strong possibility that the bone box refers to the skull, wherein lies the tongue. The stonemasons may be indulging in a little wordplay here. We have noted that there has been an earlier reference to a grave. What kind of box into a grave? A coffin. Perhaps the stonemasons are emphasizing that the key, the secret, Solomon's secret key lies in the grave.

This tells us that all the previous questions relate to the entered apprentice ceremony (the first degree) and shows to what lengths Freemasons would go to identify impostors. The fact that they took the opportunity to include educational material shows that some considerable thought, then as now, went into this process.

Q15: Are you a fellow craft?
A15: Yes.

Q16: How many points of the fellowship are there?
A16: Fyve viz foot to foot, knee to knee, heart to heart, hand to hand, and ear to ear. Then make the sign of fellowship and shake hand and you will be acknowledged a true mason. The words are in the I of the Kings Ch 7, v21 , and in 2 chr: ch 3 verse last.

The stonemasons and increasingly the non-stonemasons who joined them – used this ritual at the end of the seventeenth century and into the eighteenth. It is not know whether this form of ceremonial was used before William Schaw became involved. In any event, it is highly probable that he would have made some changes to whatever existed, if only to formalize the proceedings. Schaw's instruction to memorize the ritual, with the imposition of fines, may have inadvertently ensured that it was written down, even though the ritual itself includes the injunction never to write it in any shape of form.



Secciones fijas

Más o menos

Polémicas para librepensadores

Como vencer en la Masonería, sin esfuerzo.

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·.H.·. Aquilino R. Leal es oriundo de Zamora (España), pero reside en Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde diciembre de 1952.

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA. Desde el 01 de agosto de 2016 es miembro de la Logia MONTANHESES LIVRES, ciudad de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil, rito Brasileiro, afiliada a la COMAB-Confederação Maçônica do Brasil

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com.

Como vencer en masonería, sin esfuerzo

El hecho

Últimamente hemos escrito crónicas específicas abordando el tema de la Orden, en realidad no la Orden en sí misma, en su esencia, sino textos dirigidos a todos aquellos que se siente orgullosos de llamarse MASONES pero que no participan en nada…solo se auto llaman masones…

Claro que no nos olvidamos de los "isimos" – en referencia a los serenísimos que actúan cual comandantes – de las muchas "putencias" – más parecen algunas putas asociaciones que Potencias masónicas – que andan o se arrastran por este país llamado Brasil…Y muy posiblemente en otros muchos Países.

No trabajamos mucho para preparar estas crónicas sobre la Orden: la gran cantidad de "colaboraciones" recibidas por Hermanos insatisfechos y con visión de futuro, de un futuro desalentador, llegan a nosotros prácticamente listas. Tales crónicas, siempre fundamentadas y sobretodo verdaderas, sirven para mostrar a algunos hermanos lectores menos preparados que no somos los únicos en vislumbrar un triste futuro para la Orden, o su fin para los más realistas…¡Y no piense usted que son pocos los masones que piensan así!

Muchos van a decir que los que piensan – pensamos – así se trata de masones que entraron en Masonería peor que la Masonería no entró en ellos (mantra extremadamente usado y anticuado) ¡Error! No solo esos sino también los "masones comunes" – entre los que nos incluimos – y "masones ilustres" también se han manifestado, y aún lo hacen, de la misma manera. El ejemplo es esta crónica, este trabajo, cuya autoría revelaré al final.

Después de muchos años en la Masonería Brasileña, viendo carreras meteóricas y ascensiones fulminantes de hombres mediocres, sin cultura general ni masónica, sin vivencia dentro de la Institución y sin trabajos de calado, en beneficio de ella, creo que puedo dar, a los nuevos masones, que quieran encuadrarse en esta situación, la receta de cómo lograr altos grados y cargos elevados sin el tiempo necesario y legal y sin hacer fuerza. Está claro que esta receta es, apenas, para las mediocridades, que no poseen capacidad suficiente para subir por sus propios méritos.

He aquí las reglas, bien simples:

1. *Haga muchos ejercicios de contorsionismo para que su columna vertebral se haga bastante flexible, permitiendo de este modo soportar grandes curvaturas ante los que son jerárquicamente superiores dentro de la Orden.*
2. *Ejercite también sus rodillas para que soporten las genuflexiones ante los detentores del poder.*
3. *Acostumbre su cabeza al balanceo, solo en el sentido vertical (SI) y nunca en el horizontal (NO), para que pueda concordar con todo lo que sus superiores jerárquicos en la logia o en la Obediencia deseen.*
4. *Bata palmas a los que están por encima, siempre ayuda, ejercite sus manos.*
5. *Sea siempre el primero en hacer la pelota, en la cola de los lameculos y aduladores de los que detentan los poderes simbólicos y de los altos grados siempre que, es obvio, a ellos les guste que los adulen*[1].

6. *Nunca diga "NO". Sea como la buena prostituta y concuerde con todo, pues el negocio es el negocio.*
7. *Sea siempre bueno con todos, habla calmo y suavemente, sin alterar nunca la voz; no de pálpitos, no emita opiniones, no quiera demostrar su cultura y todos creerán que usted es lo máximo.*
8. *Búsquese algunos títulos de poca monta "profanos", incluso sabiendo que la mediocridad no merece títulos; rastreando e implorando es posible conseguirlos. El trabajo compensarás, pues los títulos, mismo sin ser merecidos, impresionan a los tontos.*
9. *Por encima de todo, y esta es la regla principal, péguese cual lapa a quien esté por encima. Si, todavía, aquel que está por encima se cae, no dude en ser cambiante: elija otro amo, pues su vanidad ha de ser mayor que su lealtad*
10. *No sea independiente, pues Masón independiente solo sube por sus propios méritos y con esfuerzo; además de ello, independencia es cualidad de quien tiene dignidad y brío, no de mediocre, no precisando, por lo tanto, todas estas reglas.*

Siguiendo estas diez simples reglas es posible, en poco tiempo, llegar a los más altos grados (en este caso una buena cuenta bancaria también ayuda), en detrimento de Hermanos más antiguos y más capacitados, y subir a los altos cargos simbólicos, con excepción del Gran Maestro, porque los títeres solo sirven para sustentar al Gran Maestro y no para sustituirle.

Quien haga todo esto será, luego, un figura dentro de la institución e incluso sin poseer suficiente cultura, será un buen timador, pues todos creerán que la posee.

La existencia de estas figuras fabricadas aún es motivo de gran desgaste para la Masonería, pues ella repite, en estos casos, uno de los grandes errores de la sociedad "profana": la inversión de valores. Más allá de esto, ocupando altos cargos en la Orden y siendo reconocidos como mediocres fuera de ellas, dan mala imagen de la propia institución y la degradan.

Hace años, un amigo y hermano dormido – alejado temporalmente de la Orden – portador de una vasta cultura y reconocidamente capaz me pregunto con respeto a un conocido común:

- ¿Cuál es el cargo que Fulano posee en el Gran Oriente?
Cuando le respondí, él, atónito, exclamó:
- ¡Ostras! ¡Multiplicado por dos no da ni medio burro! ¡Si que va mal nuestra Masonería!

Era tontería que yo intentase explicarle como el "individuo" había logrado su cargo. Permaneció, apenas, la vergüenza y el desencanto propios de quien es Mason de brío y no gusta de ver denigrada la imagen de la Masonería Nacional[2].

En 1974, como responsable del Boletín de la Logia "Lealtade à Orden", del cual fue ideólogo y fundador, hice una crítica abordando la mediocridad de la asesoría del Gran Oriente de São Paulo ligado al GOB (Gran Oriente de Brasil), ya que es palpable que los cargos de confianza no siempre llevan aparejada la capacidad sino que más sirven para premiar a los "amigos del rey" que otra cosa. La crítica tenía una diana cierta: era dirigida a dos "Grandes" Secretarios; aunque todos bajasen su capucha hasta las rodillas. El Gran Maestro del Estado en aquella época me dijo, entonces, que había ofendido a toda su cúpula. Vaya, si toda la cúpula se sintió "ofendida" era porque yo me había realmente engañado: la mediocridad era total y no solo en aquellos dos Secretarios, pues quien no fuera realmente mediocre no podía haberse dado por aludido. Ciertamente todos seguían el consejo de la sabiduría antigua "Nosce te ipsum", traducción al latín dela inscripción griega que se encuentra en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos y que significa "Conócete a ti mismo"

Con el conocimiento de este hecho, muchos pueden preguntarme si la actual crítica también tiene una dirección fijada. Les diré, imitando a un antiguo político brasileño "Ni si, ni no, todo lo contrario; dejemos a los tontos el beneficio dela duda" Los hombres brillantes, que están en los escalones superiores de la Masonería Nacional[3] y que representan a la mayoría, no se sentirán aludidos. ¿El resto? bueno, el resto… ¡es el "resto!"

Cabe aquí, sin embargo, una advertencia final: no confundir servidumbre con fidelidad, pues cualquier Masón puede ser fiel a un dirigente masónico, sin ser servil, sin prescindir de la voluntad propia, sin prostituir su consciencia y sin tener la docilidad de un fantoche. La fidelidad consiste en dar apoyo, pero no aplaudir y avalar los errores; pues el verdadero amigo, el amigo fiel, llama y muestra atención ante los errores cometidos y sus consecuencias para que no vuelvan a suceder.

Un Gran Maestro democrático oye a quien le rodea y tomas sus resoluciones de acuerdo con la mayoría, formado un liderazgo colectivo, base y sustento de la moderna democracia. Una asesoría que, por mera adulación, se comporta como un rebaño de ovejas es altamente destructiva y es la negación de la libertad de consciencia. Es el primer paso para una nefasta dictadura incompatible con el espíritu masónico de la LIBERTAD.

La iniciación masónica es un acto definitivo en la vida de un profano pronto a convertirse en masón. No existe otra experiencia igual. Ella es única y si no se realiza adecuadamente, plena de emoción y respeto por parte de los integrantes de ese acto, es posible que el recipendiario no vivencia o no sienta intensamente cada movimiento, paso, ruido, sonido u olor del desarrollo de la ceremonia. La iniciación es más que emoción y sentimiento en si misma que lo que se puede imaginar y cada uno reacciona de manera particular de acuerdo con su sensibilidad y percepción. El silencio y la seriedad en el ambiente han de ser impecable para que todos, en especial los neófitos, puedan asimilar lo que sucede. Los que conducen la ceremonia deben comprender la importancia del acto y los presentes tiene la obligación de colaborar para que todo salga a la perfección, pues en este momento el Egregor está formado y el ambiente debe ser envolvente y armonizado para que sea posible "oír " el silencio.

Créditos: H.·:. José Castellani[4] - Consultório Maçônico II

Conclusión

¿Qué más podemos decir? ¿Qué la masonería está muriendo? O, peor, ¿Qué estamos asistiendo a la misa del séptimo día?

¿Qué hace usted para que esto no suceda? ¿Qué hará? ¡Usted también es culpable de la extenuación!

"*El presente es la sombra que se mueve separando el ayer del mañana. En el reposa la esperanza*"

Frank Lloyd Wright

Notas

[1] En este punto no se preocupe, ¡ellos siempre gustan! [Nota Aquilino R. Leal]

[2] Referencia al Brasil. [Nota Aquilino R. Leal]

[3] Referencia al Brasil. [Nota Aquilino R. Leal]

[4] José Castellani, (1937 - 21 de noviembre 2004), fue médico oftalmólogo, escritor, periodista e historiador. Autor de una extensa obra de libros masónicos. Como médico fue fundador de la "*Sociedade Paulista de Oftalmologia Preventiva*" entre otras asociaciones. Como periodista colaboró en el periódico "*O Tempo*" de S. Paulo; en el "*Diário do Grande ABC"* de Santo André - SP; periódico "*O Estado de S. Paulo*" y el periódico "*História e Fatos*", de la Academia Brasileira de História entre otros.

Participó en varias instituciones culturales, entre ellas la *Academia Brasileira de História*, *Sociedade Brasileira de Escritores Médicos*, *Associação Brasileira de Escritores Maçons* y la, *Academia Paulistana de História*.

Fue iniciado en la masonería el 09 de noviembre de 1965 en la Logia "*Comércio e Ciências*" en São Paulo, Grande Oriente de São Paulo. Habiendo llegado al 33º Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

En varias de las actividades ejercidas obtuvo innumerables premios y reconocimientos, habiendo dejado un legado cultural e importantes logros para la sociedad (Fuente: https://pt.wikipedia.org/wiki/José_Castellani – acceso: julio de 2014)

Libro del mes

Ficha técnica

Título: En torno al mandil
Subtítulo: Mediodia en punto
Autor: Amieva, Guillermo de Miguel
Páginas: 150 pág
ISBN: 978-84-943587-3-9
Precio con IVA: 11.99 €
Fecha publicación: 03-May-2015 (1ª Ed.)

Disponible en: http://www.masonica.es/libro/lo-oculto-y-lo-visible/

Descripción

¡Nunca antes se había escrito un ensayo sobre el simbolismo del mandil masónico de esta profundidad!

Cuando a un masón se le ciñe un mandil a la cintura, se le incorpora, material y formalmente, lo que desde el nivel simbólico él es.

El masón ha de tener una apariencia, pues la apariencia, la manera en la que se presenta algo exteriormente, anuncia lo que es (la forma se adhiere inescindiblemente a la materia y la propia materia, incluso, lleva genéticamente la anunciación de la forma).

Sobre el autor

Natural de Zaragoza (España), de origen materno asturiano (Llanes) y paterno palentino (Alar del Rey). Reside en Palencia, ciudad donde ejerce la abogacía. Ha desarrollado una intensa vida literaria y periodística. Colabora habitualmente como articulista literario en EL NORTE DE CASTILLA, y en el semanario EL ORIENTE DE ASTURIAS (1868), uno de los más antiguos de España. En su día, colaboró en los semanarios CARRIÓN, PALENCIA 7, y LOS VOCCEOS. Poeta habitual de la ciudad, cultiva todos los géneros literarios. Autor de los ensayos masónicos La Iniciación de Mowgli, Viaje masónico a bordo del Nautilus, En torno al mandil y Déjame que te cuente, así como del ensayo sobre el mundo jurídico El alma de la defensa. Pertenece a la Logia Paz y Conocimiento, al Oriente de Palencia, de la Gran Logia de España.

Masones célebres

Esteve Wozniak ("Woz")

Curriculum Masónico

Iniciado: En 1980 se inició en Charity Lodge No. 362 en Campbell, California[1].

Biografía

Stephen (o Stephan) Gary "Steve" Wozniak (Sunnyvale, Estados Unidos, 11 de agosto de 1950), también conocido como "Woz", es un ingeniero, filántropo, empresario e inventor estadounidense, cofundador de la compañía Apple.

Nacido en una familia de inmigrantes de Bucovina, su padre era de origen polaco, la madre era de origen alemán. Los padres de Stephen se mudaron a los EE. UU. Después de la guerra, sus padres nunca aprobaron que fuese ingeniero. Se le considera uno de los padres de la revolución de los ordenadores, habiendo contribuido significativamente a la invención de un ordenador personal (PC) en los años 1970. Wozniak ayudo a fundar Apple Computer (ahora Apple Inc.) junto con Steve Jobs en 1976. A mediados de la década de 1970, creó la computadora Apple I y Apple II. Apple II ganó gran popularidad y con el tiempo, se convirtió en el ordenador más vendido en los años 1970 y principios de 1980.

Stephen Wozniak mostró una clara vocación científica desde niño influenciado por su padre, que trabajaba como ingeniero en Lockheed. Estudió en la universidad de Colorado, donde no consiguió terminar los estudios. Al abandonar la universidad paso a trabajar en Hewlett-Packard, donde también trabajó su amigo Steve Jobs.

En febrero de 1981 Steve Wozniak tuvo un accidente en su avión privado. Como consecuencia, perdió temporalmente la memoria a corto plazo. No recordaba nada sobre el accidente e incluso ni siquiera sabía que se había visto envuelto en tal accidente. Empezó a unir las piezas de lo sucedido gracias a lo que la gente le había contado. Le preguntó a su novia, Candy Clark (una empleada de Apple que había trabajado en el departamento de contabilidad), si él se había visto involucrado en algún tipo de accidente. Cuando C. Clark le habló sobre el suceso, su memoria a corto plazo se recuperó. Asimismo, Wozniak financia juegos de ordenador (que funcionan con Apple II) por ayudarle a recuperar su memoria "*perdida*".

Woz no volvió a Apple después de recuperarse del accidente de avión. En su lugar, se casó y regresó a la Universidad de California (Berkeley) con el nombre de "Rocky (Raccoon) Clark" (Rocky –mapache- Clark), y obtuvo su licenciatura en 1987. En 1983 decidió volver al desarrollo de productos de Apple, pero no quería ser más que un simple ingeniero y un factor de motivación para el resto de trabajadores de Apple.

Premios y reconocimientos

- 1985 - Medalla Nacional de Tecnología de manos del presidente de los Estados Unidos de América
- 1997 – Es nombrado miembro del museo de historia de la informática.
- 2000 (septiembre) – Entra a formar parte de la galería de la fama de inventores nacionales.
- 2004 (mayo) - Tras el nombramiento del Dr. Tom Millar, Woz fue nombrado doctor honoris causa de Ciencias por la Universidad estatal de Carolina del Norte por su contribución en el campo de los ordenadores personales.
- 2005 – Honoris Causa de Ingeniería en la Universidad de Kettering, en Flint, Michigan.

[1] Si usted posee más información agradeceremos la comunicación.

La Gran Logia de Florida y la Gran Logia de Cuba, restablecen relaciones de amistad y reconocimiento.
Fecha de recepción: 15 de Enero de 2017

Tras 56 años el Gran Maestro de la Masonería Cubana, el Muy Respetable Hermano Lázaro Cuesta; fue recibido por el Gran Maestro de la Masonería Floridana, el Muy Respetable Hermano Stanley Hudson.

El reconocimiento bilateral entre Grandes Logias concede a sus miembros el derecho mutuo de visita a sus Respetables Logias

Los masones piden a las instituciones que aprueben la declaración por 300 años Masonería
Fecha de recepción: 23 de Enero de 2017

El gran maestro de la Gran Logia de España-Grande Oriente Español, Óscar de Alfonso Ortega, ha pedido a las instituciones españolas que aprueben una declaración oficial que apoye los valores de "librepensamiento y tolerancia fraterna" con motivo del tricentenario de la Masonería, que se celebra este año.

En una carta abierta a las instituciones españolas, el gran maestro masón de España recuerda que el 24 de junio de 2017 los masones de todo el mundo celebran su tricentenario.

Hace 300 años la Masonería se atrevió a soñar un ideal para la Humanidad sostenido sobre principios sencillos: el derecho a pensar y el deber de tolerar", explica De Alfonso.

También recuerda que los principios de los masones pasan por "la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, que sumerge a todo ser humano en la aventura de conocerse y construirse; y la tolerancia fraternal hacia el otro, el respeto hacia la dignidad humana más allá de credos, clases sociales, razas, ideas o naciones"

"Lamentablemente -añade-, el mundo está muy lejos de ser un lugar que acepte los sencillos ideales que fijamos hace 300 años. Todos los fundamentalismos religiosos, todos los totalitarismos políticos, todos los pensamientos únicos conocidos por el mundo han perseguido los ideales de una institución que hoy sigue estando severamente amenazada en 23 países del mundo".

XI Encuentro presencial de la AMEM
Fecha de recepción: 01 de Febrero de 2017

La AMEM (Associação de Médicos Maçons) celebrará en Joinville -SC - Brasil, su XI encuentro presencial el próximo 18 de mazro de 2017

Fuentes:
Hermanos colaboradores en varios países
Boletín El Oriente de la GLE (Http://gle.org/el-oriente-newsletter-de-la-gran-logia-de-espana/)
Fenix news (http://www.fenixnews.com/)
Diario masónico (www.diariomasonico.com)

RECONOCIMIENTO CONYUGAL (vulgarmente llamado MATRIMONIO MASÓNICO)

Esta ceremonia está muy poco en uso y no tiene ritual determinado.

El local, al igual que tiene lugar para la ceremonia de adopción de Lobatones, se halla tapizado de blanco y azul, adornado con abundancia de flores, alegorías e inscripciones y espléndidamente iluminado.

Canastillas con flores y una azafata o un joyero, conteniendo dos anillos de los llamados Alianza, constituyen los principales objetos que exige la especialidad de esta ceremonia.

Los trabajos se abren en grado de Aprendiz, suspendiéndose seguidamente para dar lugar á la tenida blanca, dando entrada a los invitados de ambos sexos.

El Venerable acoge a todos con frases de afecto y cortesía y expone que el objeto de la reunión, es de tomar acta de la rectificación de sus votos que hacen los esposos que después de haber cumplido los requisitos de la ley civil; solicitan el reconocimiento y la sanción fraternal de los Masones.

El Venerable y el Orador, celebran en sus discursos las excelencias del matrimonio, después de lo cual se procede a recibir de ambos conyugues el juramento de amor, fidelidad, adhesión y confianza mutua que reiteran en presencia de la asamblea.

Hecho esto, se procede a la imposición de los anillos y a la proclamación de los desposados, terminando con banquete y frecuentemente también con un baile.

El principal atractivo de esta ceremonia, consiste en la conferencia instructiva que dan el Venerable y el Orador en unión de otros hermanos idóneos, en la que resaltan de una manera brillante las excelencias de la doctrina masónica aplicadas al matrimonio y a la paz del hogar, que contiene una sana enseñanza altamente provechosa para todos los asistentes y que habla muy alto en favor de la Institución, produciendo la mejor impresión en los profanos que asisten a la ceremonia, por lo que, los Venerables y todos los miembros de la Logia, deben poner el mayor cuidado en que resulte un acto serio y atractivo al mismo tiempo.

Extractado del Diccionario enciclopédico de la Masonería de Frau Abrines –Tomo III – Disponible en la Biblioteca Nacional de España

Relax

Preguntas de Masonería

¿En que fecha y logia fue iniciado Harry Truman?

Si usted sabe la respuesta no deje de enviarla y la publicaremos en el siguiente número. Escriba a retalesdemasoneria@gmail.com

Respuesta al número anterior: *El 10 de enero de 1754 un hijo ilegítimo del rey George II es iniciado en la masonería y, en el futuro, sería un gran impulsor de la masonería ¿Sabe su nombre? ¿Puede decirnos algo más sobre él?*

En esa fecha es iniciado Thomas Dunckerley en la logia "The three turns nº 31", Portsmouth,. Thomas Dunckerley nació el 23 de Octubre de 1724 y falleció el 19 de Noviembre de 1795. Fue un activo promotor de la masonería del Arco Real y de la Marca. Fue el primer Gran Maestro de la Orden masónica de los Caballeros Templarios, fundada en Londres en 1791; lo que unido a la publicación de sus escritos le ha hecho un lugar en la historia masónica. Fue Gran Maestro para los estados de Dorset, Essex, Gloucester, Hereford, Somerset and Southampton, además de la Ciudad y territorio de Bristol y la Isla de Wight. Gran Pasado Maestro y Gran Superintendente del Arco Real de 80 países.

Fuente*: Encyclopedia of Freemasonry, Albert Mackey*

NOTA: La mayoría de las preguntas de esta parte se basan en los libros "Cronología masónica" del V.·. H.·. Ethiel Omar Cartes (Cronología masónica) y "Efemérides masónicas" (Efemérides masónicas)

Fotos y documentos masónicos

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

¿Las semillas de la banana son esos puntitos negros que existen en su centro?

Pasatiempo 2

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI... ¿Qué es esto?

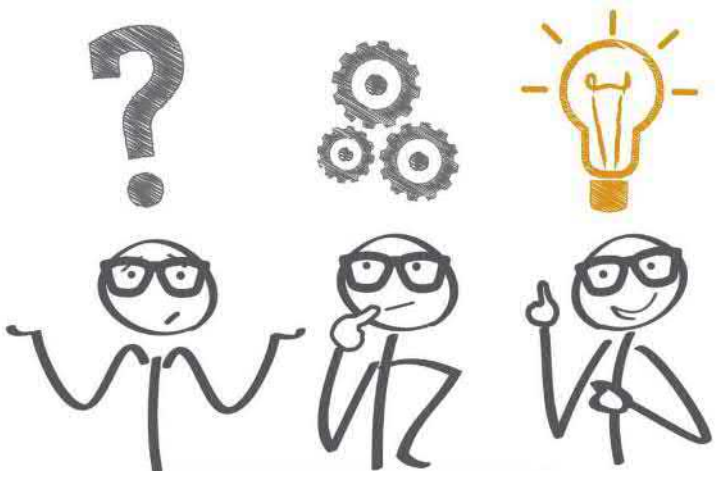
Pasatiempo 3

Tengo una duda que me corroe...Algo debe estar errado en el texto inferior. ¿Puede ayudarme?

Vea el texto

¿Cuál es una palabra de 4 letras que tiene 3, sin embargo se escribe con 10 mientras tiene 8, raramente consta de 9 y nunca se escribe con 5?

Ala, ala, a pensar todo el mundo



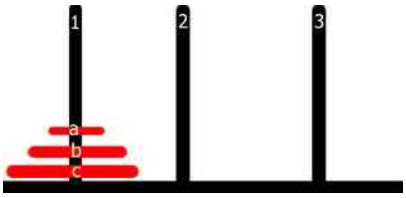
Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales retalesdemasoneria@gmail.com o coordinador@retalesdemasoneria.com

Soluciones al número anterior – Enero 2017

(Para su comodidad repetimos el enunciado del pasatiempo)

Pasatiempo 1

El mes pasado presentamos un desafío que consistía en mover tres discos desde el asta **1** hasta el asta **3** (véase la figura lateral) utilizando el menor número de movimientos posible y respetando las siguientes condiciones: un disco de tamaño **mayor** no puede ser colocado sobre un disco de tamaño menor; mover solo un disco de cada vez y un disco siempre tiene que estar en alguna de las tres asta o en fase de movimiento.



La solución del pasatiempo puede verse abajo, en la zona de soluciones del mes anterior y se ve que solo fueron necesarios siete movimientos.

Pero ¿y si en vez de tres discos fueran cuatro? ¿Sería usted capaz de resolverlo en 15 movimientos? ¿Cuál es la solución a dicho problema?

El rompecabezas presentado se conoce como Torre de Hanói y para facilitar tu tarea de este mes vamos a poner a tu disposición en este enlace https://goo.gl/7u0YzU un pequeño programa en JAVA (TORRE DE HANÓI[1]) de uso muy simple y que no requiere instalación. Con este programa de apenas 25 Kbytes es posible reproducir la solución del pasatiempo del mes anterior y facilitar la solución de este otro. El programa está en lengua portuguesa fácilmente entendible, pero por si acaso, aquí va la traducción del mismo.

FIM	FIN	Cerrar/Terminar el programa
ATUALIZA	ACTUALIZAR	Reiniciar el juego
SOBRE	ACERCA DE	Muestra una reseña breve del programa[2]
DESFAZ	DESHACER	Deshace uno a uno los movimientos realizados
REVER	VOLVER A VER	Permite ver todos los movimientos realizados una vez terminado el juego
SELECIONE NÚMERO DE DISCOS	SELECCIONE NUMERO DE DISCOS	Número de discos del juego (3, 4...)
DE	DE	Indica el asta seleccionada (A, B o C) origen del disco
PARA	PARA	Indica el asta final donde se coloca el disco
NÚMERO DE MOVIMENTOS	NUMERO DE MOVIMIENTOS	Informa del número de discos movidos

En la ventana inferior, a mayores, aparecen varios mensajes a medida que el desafío transcurre, entre ellas

CLIQUE NA BASE DAS HASTES PARA MOVER DISCO DO TOPO DA/PARA MESMA	HAGA CLIC EM LA BASE DE LAS ASTAS PARA MOVER EL DISCO SUPERIOR DE/PARA LA MISMA
JÁ ESCOLHIDA HASTE DE ONDE SAIRÁ DISCO DO TOPO, ESCOLHA HASTE DESTINO	ESCOGIDA EL ASTA DE DONDE SALDRÁ EL DISCO SUPERIOR, ESCOJA EL ASTA DE DESTINO
ESCOLHIDA NOVA HASTE QUE TERÁ DISCO DO TOPO REMOVIDO	ESCOGIDA NUEVA ASTA QUE TENDRÁ EL DISCO SUPERIOR REMOVIDO
LAMENTO, TENTANDO COLOCAR DISCO MAIOR SOBRE MENOR	LO SIENTO, HÁ INTENTADO COLOCAR UN DISCO MAYOR SOBRE UNO MENOR
PARABÉNS!! CONSEGUIU MOVER OS n DISCOS COM O MÍNIMO DE MOVIMENTOS (N)	¡FELICIDADES! CONSIGUIO MOVES LOS n DISCOS CON UN MINIMO DE MOVIMIENTOS (N)

Solución

*Designando **A**, **B** y **C** las astas, los quince movimientos que solucionan el desafío son: AB-AC-BC-AB-CA-CB-AB-AC-BC-BA-CA-BC-AB-AC-BC.*

Pasatiempo 2

Que nombre se le da a la cruz que tiene forma de **X**? Escoja una opción: es la cruz de...

- ...Malta.
- ...Lorena.
- ...San Antonio.
- ...San Andrés.
- ...San Juan.

Solución

Se trata de la Cruz de San Andrés – para mayor información sobre el tema sugerimos al lector que aceda al trabajo CRUZES NO REAA_CASTELLANI disponible para leer/bajar en la carpeta NO TOPO DA COLUNA DO NORTE/GRAU I (en los siguientes enlaces de red)

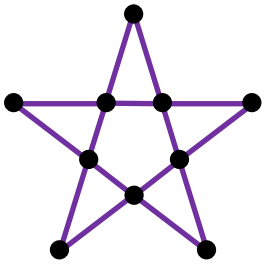
https://onedrive.live.com/redir?resid=DB5315411BE623B7!43666&authkey=!AOgD36gpJoNjaCw&ithint=folder%2cpng

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M)

Pasatiempo 3

Este para los masones con grado de Compañero, o para quien quiera pasar un rato agradable: ¿Cómo puedo disponer/colocar 10 bolas negras en 5 filas de modo que cada fila tenga 4 bolas?

Solución



Desafío inspirado en la inmortal obra de Júlio César de Melo e Souza, EL HOMBRE QUE CALCULABA, nuestro Hermano de fe, más conocido por Ali Iezid Izz-Edim ibn Salim Hank Malba Tahan. Allah lo tenga en su gloria.

NOTAS

[1] Programa desarrollado por el Instituto Militar de Engenharia e Universidade de São Paulo.

[2] iMática: Matemática Interativa na Internet.

Problema de las Torres de Hanói

El problema das Torres de Hanói fue inicialmente propuesto por el matemático francés Edouard Lucas, en 1883. Lucas elaboró para su "invento" una leyenda curiosa sobre una torre muy grande, la "Torre de Brama", que fue creada "en el inicio de los tiempos", con tres astas conteniendo 64 discos concéntricos.

El "creador" del universo también creó una comunidad de monjes cuya única actividad seria mover los discos desde el asta original ("A") para una de destino ("C"). El "creador" estableció que el mundo acabaría cuando los monjes terminasen su tarea. Pero los monjes deberían respetar tres reglas en su trabajo:

1. nunca un disco mayor puede ser colocado sobre un disco menor;
2. solo se puede mover un único disco por vez;
3. nunca un disco puede ser depositado en otro lugar que no sea una de las tres astas

Así el desafío inicial de este juego es que usted procure encontrar la regla de movimientos óptimos (que logre el objetivo con el número mínimo de movimientos) y estimar así cuanto tiempo nos queda todavía (¡según la leyenda!)

Para hacer esta estimación supongamos que mover cada disco lleve 1 segundo. Intentamos encontrar una fórmula que dado "n" devuelva el número de movimientos mínimos a realizar para esos "n" discos, lo que será el tiempo necesario en segundos.

Leônidas de Oliveira Brandão - http://www.ime.usp.br/~leo
iMática - http://www.matematica.bro.

Agradecimientos

Esta publicación no sería posible sin la colaboración de muchos Hermanos que nos han permitido usar sus trabajos en la misma, igualmente, algunos foros y revistas nos han autorizado a republicar aquí sus trabajos, que menos que dar cuenta de su fraternidad y publicar sus nombres y modo de acceso.

Desde ya, muchas gracias por vuestro apoyo

http://filhosdoarquiteto.blogspot.com.br/

http://www.filhosdehiran.blogspot.com.es

http://hiramabif.org

http://dialogo-entre-masones.blogspot.com.es/

http://publicacionesherbertore.blogspot.com.es/

http://granbibliotecaherbertore.blogspot.com.es/

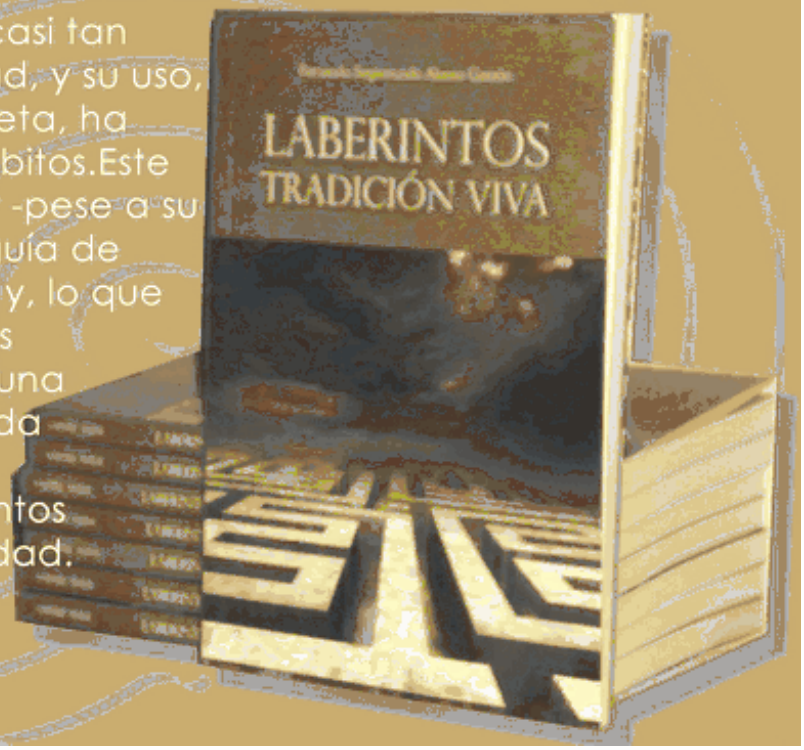
http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com.es/

http://marinodearmas.blogspot.com.es

http://elcaminodelamasoneria.blogspot.com.es/

http://www.masoneria-aragonesa.es/

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.



Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
5 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

Espacio disponible gratuito para su publicidad.

Media página o ¼ de página.

Contacte con la administración

En el próximo número

El Staff de Retales de Masonería se encuentra ya trabajando en el siguiente número de tu revista. Para el próximo mes de Marzo te ofreceremos, entre otros, este contenido.

De las Tinieblas a la Luz Mediante la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad

Por José Steven Collante

"Nuestra Augusta Institución, con su carácter imponderable, es Escuela de pensamiento y acciones equilibradas, nos conduce, mediante principios dialécticos, por los caminos de la perfección humana para que seamos dignos depositarios de la Sabiduría y Prudencia, que sus símbolos encierran y de los fundamentos que la tutelan. Esa ha sido, y es, la esencia de nuestra fraternidad, que es universalista y cuya historia se pierde en la noche de los tiempos. Mi propósito es escribir en esta Plancha algo del bello y trascendente sabio tema que encabeza este trazado, aún cuando ya se ha dicho mucho del mismo y a muchos hermanos le es por demás conocido, tanto por su tradición histórica a partir de 1.789 cuando fue el lema utilizado por los revolucionarios franceses, como por la divisa que representa en el concierto de las democracias actuales"

Fuente: http://www.diariomasonico.com/planchas/de-las-tinieblas-a-la-luz-mediante-la-libertad-la-igualdad-y-la-fraternidad

Pillars of the Temple

By Rabbi Dr Raymond Apple first appeared in The Jewish Bible Quarterly, Vol. 42, no. 4, October-December 2014.

"Among the notable features of Solomon's Temple were the two monumental pillars or columns which formed a major artistic feature of the Sanctuary. Our first question is: What were these pillars made of? I Kings 7:15 states that they were made of nechoshet, a word that the biblical text employs in a rather indeterminate sense: it can mean pure copper or a copper alloy. Nechoshet is generally translated to mean copper, but the pillars are more likely to have been made of bronze, an alloy of copper with a small amount of tin. This material is more durable than copper or stone and was used for various building materials in the ancient world. The JPS translation thus reads columns of bronze. According to II Chronicles 4:16, all the Temple vessels were made of echoshet maruk, "burnished bronze."

O PENSAMENTO DE BERTRAND RUSSELL (7 de 7)

O caro Irmão Aquilino, apresenta un trabalho en sete entregas sobre o pensamenteo de Bertrand Russel. Acreditamos que os leitores de fala portuguesas acharám a serie muito interessante e, os que leen portugues sin ser brasileiros ou portugueses, também o van achar digno de ler.

"COPLESTON: Como vamos discutir a existência de Deus, talvez fosse bom chegássemos a um acordo provisório quanto ao que entendemos pela palavra "Deus". Presumo queremos significar um ser pessoal supremo – distinto do mundo e criador do mundo. Concordaria o senhor – pelo menos provisoriamente – em aceitar essa expressão como significando "Deus"?

RUSSELL: Sim, aceito essa definição.

COPLESTON: Bem, minha posição é a posição afirmativa de que tal ser existe verdadeiramente, e que a Sua existência pode ser filosoficamente provada. Talvez o senhor pudesse dizer-me se sua posição é de agnosticismo ou de ateísmo. Em outras palavras: diria o senhor que a não-existência de Deus pode ser provada?

RUSSELL: Não, não diria tal coisa; minha posição é agnóstica"

NO DEJE DE LEERNOS EL MES QUE VIENE

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED

retalesdemasoneria@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com